禮記集說

卷七

玉藻
明堂
喪服

禮記集說大全卷之十三

玉藻第十三

此篇記天子諸侯服冕笏佩諸制及行礼之容節

天子玉藻十有二旒前後邃延粹**龍卷**袞**以祭**

註 玉冕前後垂旒之玉也藻雜采絲繩之貫玉者也以藻穿玉以玉飾藻故曰玉藻邃深也延冕上覆也玄表而纁裏前後邃延者言前後各有十二旒垂而深邃延在其上也龍衮畫龍於衮衣也祭祭宗廟也餘見礼器 ○ 馬氏曰冕之為物後方而前圓後仰而前俛有延在上有旒在下視之則延長察之則深邃服飾於下陰也故有六冕衮則画於上陽也故止於五冕止於五則大裘而冕与衮冕一矣蓋祀昊天則大裘而加冕饗先王則服衮而已周官於祀昊天不言衮則用衮可知也記於龍衮言以祭不言所祭則昊天先王可知也先儒有云大裘無冕衮而其冕無旒不知何據

玄端冕**而朝**潮**日於東門之外聽朔於南門之外**

註 朝日春分之礼也聽朔者聽月朔之事也東門南門皆謂國門也 ○ 疏曰知端當為冕者皮弁尊次則諸侯之朝服又其次玄端諸侯皮弁聽朔朝服視朝是視朝之服卑於聽朔今天子皮弁視朝若玄端聽朔則是聽朔之服卑於視朝且

聽朔大視朝小故知端爲冕謂玄冕也是冕服之下者[illegible]吅陵方氏曰經有曰玄冕有曰玄冠有曰玄端何也蓋玄端者祭服燕服之總名衣玄衣而加玄冕則爲祭服衣玄衣而加玄冠則爲燕服或冠冕通謂之端玄端而朝日則是玄冕者也玄端而居則是加玄冠者也聽朔亦玄冕者發朔事如祭故也日生於東故朝日於東門之外日月合於朔陰陽交於南故聽朔於南門之外即明堂是也必曰門之外者亦猶迎氣之於郊歟

閏月則闔門左扉立于其中

[illegible]鄭氏曰天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月◐疏曰乐太史云終月謂終竟一月所聽之事於一月中耳尋常則居燕寢也皇氏云明堂有四門即路寢亦有四門閏月各居其時當方之門義或然也◐今按闔門左扉者左爲陽陽爲正以非月之正故闔左而由右[illegible]吅陵方氏曰夫左陽爲正右差陰也時出佐陽而已闔門左扉而由其右以積分者非正故也且開明而乔開暗而閉者扉之常也今於開明之時而閉其左亦以閏月之所居非常故也以居而爲之位故曰立于其中

皮弁以日視朝遂以食日中而餕奏而食日少牢朔月大牢五飲上水漿酒醴酏

註 皮弁服天子常日視朝之服也諸臣同此服日中而餕謂
日中所食乃朝食之餘也奏作樂也 曰常日也朔月月朔也
上水以水爲上也下四者說見內則 ◐疏曰餕尙奏樂即朝
食奏樂可知 註 叩陵方氏曰以禮朝之服而食不敢慢於所
養也日中餕朝之餘不別改造不敢厚於所養也奏而食周
官膳夫掌王之食飮以樂侑食正謂是矣且人之養也心志
和而後氣体從之奏樂而食則所以和其心志而助氣体之
養日小牢朔月大牢則所以爲豐儉之節且重朔故也前於
朝言所此於朝言視何也所主有所受於上視主有所明於
下味以淡爲本上水則貴本故也以至五齊加明水三酒加
玄酒者亦此義也以水爲上則飮爲次矣以淸爲上則
濁爲次矣故以漿酒醴酏爲之序其名義已見內則解

卒食玄端而居動則左史書之言則右史書之御瞽幾聲之上
下年不順成則天子素服乘素車食無樂

註 玄端服說見內則玄者幽陰之色宴息向晦而服之於義
爲得也御瞽侍御之樂工也幾察也察樂聲之高下以知政
令之得失也此以上皆天子之禮 註 延平周氏曰天子之於
事則無爲而其所有爲者言動而已故動則左史書之言則
右史書之聲音之道與政通故御瞽幾聲之上
下 ◐叩陵方氏曰憂民之憂而以喪禮自貶也

諸侯玄端以祭裨冕以朝皮弁以聽朔於大廟朝服以日視

朝於內朝

【註】裨冕公袞侯伯鷩子男毳也朝見天子也諸侯以玄冠緇衣素裳為朝服凡在朝君臣上下同服但士服則謂之玄端袂袪二尺二寸故也大夫以上皆侈袂三尺三寸○方氏曰天子听朔於南門示受之於天諸侯听朔於大廟示受之於祖原其所自也天子諸侯皆三朝外朝在庫門之外治朝在路門之外內朝在路門之內亦曰燕朝也【註】長樂劉氏曰天子听朝於明堂而須其正朔于天下諸侯受而藏諸其大廟每月之吉則以餼羊告朔祭于大廟因而听其月朔之政則服皮弁焉

朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服

【註】臣入常先君出常後尊卑之礼然也視朝而見羣臣所以通上下之情听政而適路寢所以決可否之計釋服釋朝服也【註】慶源輔氏曰言始入不必早言視之不敢緩使人視大夫所以体羣臣也必如是故天下為一家君臣為一人

又朝服以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牢肉朔月少牢五俎四簋子卯稷食菜羹夫人與君同庖

〔諺〕三俎特豕魚腊也周人祭肺夕夕食也牢肉即特牲之餘
也五俎加羊与其腸胃也簋盛稷黍之器常食二簋月朔則
四簋也子卯說見檀弓夫人不特殺故云与君同庖也〔諺〕卯
陵方氏曰牛羊豕為大牢羊豕為小牢諸侯朔月小牢以見
日所食特牲者或羊或豕而已日食特牲下又言祭牢肉止
言牢而不言少則不必具羊豕矣祭肺則明堂位所謂周人
祭肺是矣深衣燕居之服由朝至夕則可以燕矣故夕深衣
而燕食焉祭牢肉則以夕食非始殺故止於肉而不必肺也
周官膳夫王燕食則奉膳贊祭王氏謂燕食有魚鳥之膳非
祭朝之餘此言日中与夕則燕食爾而曰祭牢肉者由周以
前質畧故也朔月少牢固以降天子亦以無故不殺牛故也
俎以薦魚肉則天産也故用陽數之奇簋以盛黍稷則地産
也故用陰數之耦五俎四簋則以朔月故倍常也君之常膳
非不以稷為食特以稻梁為上而稷為之次爾非不以菜為
羹特以雞犬為胾而菜為芼爾今食止以其次羹止以其芼
則以疾日當自貶故也与君同庖与共牢而食同義○馬氏
曰春秋傳曰辰在于卯謂之疾日君徹樂樂學人舍學則飲
食之約也宜矣上喪禮朝奠哭不辟子卯又檀弓言子卯不
樂皆謂此也

君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕君子遠
庖廚凡有血氣之類弗身踐也至于八月不雨君不擧

註天子膳用六牲則無故亦殺牛此言國君也天子之大夫有故得殺牛此無故不殺羊謂諸侯之大夫也故謂祭祀及賓客燕饗之禮也祭禮有射牲之文此言弗身踐亦謂尋常也八月令之六月殺牲盛饌曰舉 諺 山陵方氏曰君子之於禽獸見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉故遠庖廚凡有血氣之類弗身踐是乃仁術也庖蓋宰殺之所廚蓋烹飪之所 ○ 金華應氏曰無故不殺仁也君大夫士必有辨禮也有故而殺禮也遠之而不身踐仁也君子遠庖廚蓋古有是語孟子亦引之

年不順成君衣(去声)布搢本關梁不租山澤列而不賦土功不興大夫不得造車馬

註衣布身著布衣也士以竹爲笏而以象飾其本搢插也君插士之笏也關謂門關梁謂澤梁不租不收租稅也列當作例遮過之義周禮山虞掌其厲禁鄭云遮列守之是也凶年雖不收山澤之賦猶必遮列其非時而取者造新有製作也此皆爲歲之凶故上之人節損以寬貸其下也 諺 山陵方氏曰布衣所以致憂搢本所以自貶不租不賦所以寬民財司關凶札則無關門之征是也土功不興所以寬民力司徒荒政弛役是也關以通陸梁以通川周官司書言賦而終之以九稅斂掌交言九稅而餘官言九賦司徒言征而繼之以賦載師言賦而繼之以稅則稅者以地取之也征者以正取之

也歛則收而聚之賦則取而布之租則取之不可以悉㧞者取之以道征者取之以義歛者取之事賦者取之法徂者取之䛗其言不同相備故也大夫不得造車而繼之以馬者造車而馬从之也王制關市譏而不征澤梁無禁則非特凶年然也盖王制所言異代之礼

卜人定龜史定墨君定體

【諺】周礼龜人所掌有天地四方六者之異各以方色與体辨之隨所卜之事各有宜用所謂卜人定龜也史定墨者凡卜必以墨畫龜以求吉兆乃鑽之以視其所拆若從墨而拆大謂之兆廣若裂其旁岐細出則謂之璺拆亦謂之兆璺韻書璺音問器破而未離之名也体者兆象之形体定謂決定其吉凶也◐疏曰尊者視大畢者視小【諺】朱子曰占龜土兆大橫木兆直金兆從右邪上火兆從左邪上水兆曲以大小長短明暗為吉凶或占凶事又以短小為吉又有旋者吉大橫吉大橫庚庚庚庚是豹地憶地庚庚然不是金兆也◐馬氏曰卜人定龜周礼所謂卜師辨龜之上下左右陰陽以授命龜者是也史定墨周礼所謂大史大祭祀與執事卜是也君定体如曰体王其罔害詩曰体無咎言是也

君羔幦虎犆大夫齊車鹿幦豹犆朝車士齊車鹿幦豹犆

【諺】幦者覆軾之皮犆緣也君之齊車以羔皮覆軾而緣以虎皮朝車亦謂大夫之朝車以下文兩言齊車故知上為君齊

車也【註】山陰陸氏曰約猶一也而大夫士異言之則其大小繁纓有不同焉君不言車凡車如之也大夫士言齊車過齊而已故車問言朝

君子之居恒當戶寢恒東首若有疾風迅雷甚雨則必變雖夜必興衣服冠而坐

【註】向明而居順生氣而臥敬天威而變凡知禮者皆當如是不但有位者也故以君子言【註】山陰方氏曰凡戶必南而啓居恒當戶則向天明故也孔子將病猶當戶而君視之猶東首加朝服迅雷風烈必變蓋禮然也○金華應氏曰陽明溫厚之方天地仁氣之所寓故起居與寢必常對之所以順其常風雨雷霆之怒天地怒氣之所形雖中夜幽暗之時必盛服而興所以敬其變若天子諸侯飲食起居之節未嘗不順其常而特自貶損於年不順成者亦所以敬其變也

日五盥沐稷而靧梁櫛用樿櫛髮晞用象櫛進禨進羞工乃升歌

【註】盥洗手也沐稷以淅稷之水洗髮也靧梁以淅梁之水洗面也樿櫛白木梳也晞乾也象櫛象齒梳也髮濕則滑故用木梳乾則澀故用象櫛也沐而飲酒曰禨羞則籩豆之實也工乃升堂以琴瑟而歌焉既沐之以和平之味又感之以和

平之音皆爲新沐
氣虛致其養也

浴用二巾上絺下綌去逆反出杅履蒯席連讀爲湅力向反用湯

履蒲席衣布晞身乃屨進飲

註 杅浴盤也履踐也蒯席蒯草之席也湅洗也履蒯席之上而以湯洗其足垢然後立於蒲席而以布乾絜其体乃著屨而進飲也 疏 金華應氏曰日必五盥於其間而沐浴焉則所以滌其垢而致其絜養其和者亦無所不至也沐則先稷而後梁其櫛則先揮而後象浴之巾則下用綌而上用絺其席則先用蒯而後用蒲大抵整治之初則先用其粗者盖垢汚之難去不可不加刮摩滌蕩之力及其整治之後則用其潤養之功○延平周氏曰沐稷而醴梁所以別其賤与貴也既沐而升歌所以作其陽也既浴而進飲所以養其陽也

將適公所宿齊戒居外寢沐浴史進象笏書思對命

註 大夫之有史盖掌文史之事耳非史官之比也思謂意所思念欲告君之事對謂君若有問則對答之辭命謂君所命令當奉行者此三者皆書之於笏故曰書思對命皆謂敬謹之至恐或遺忘也

既服習容觀玉聲乃出揖私朝煇如也登車則有光

[疏] 既服著朝服畢也容觀容貌儀觀也玉聲佩玉之聲也揖私朝與其家臣揖而往朝于君也煇與光皆言德容發越之盛光則又盛於煇矣 [疏] 朱子曰既服必先進笏所以備忽忘也漢初有秉笏奏事又曰執簿亦笏之類只是爲備遺忘故手執眼視口誦於君前有所指畫不敢用手故以笏指畫今世遂用以爲常執之物周禮典瑞王搢大圭執鎭圭大圭不執只是搢於腰間却執鎭圭用藻藉以朝日而今郊廟天子皆執大圭大圭長三尺且重執之甚難古者本非執大圭也

天子搢珽(他頂反)方正於天下也○

[註] 搢插也珽亦笏也即玉人所謂大圭長三尺者是也以其挺然無所詘故謂之珽蓋以端方正直之道示天下也

諸侯荼(舒)前詘(屈)後直讓於天子也○

[註] 荼者舒遲之義前有所畏則其進舒遲諸侯之笏前詘者圓殺其首也後直者下角正方也以其讓於天子故殺其上也

大夫前詘後詘無所不讓也○

[註] 大夫上有天子下有已君故笏之下角亦殺而圓示無所不讓也 [疏] 長樂陳氏曰天子之於天下体無屈故珽必方正諸侯之於天子則謹度以臣之於臣民則制節以君之故荼必前詘後直大夫於其君則爲臣於天子則爲陪臣故笏必前詘後詘士笏之制無所經見觀其節之以象亦前詘後直歟○卭陵方氏曰王之珽者爲珽左傳袞冕黻珽是矣珽

故亖直故方方故正方正者以其直而無所詘於天下也故天子搢之且其動也直天道也其動也屈地道也天子体天道故無所詘諸侯進則勢詘於天子故前詘退則道伸於国人故後直大夫進則詘於天子退則詘於諸侯故前詘後詘以示其無所不讓也

侍坐則必退席不退則必引而去君之黨

【□】臣侍君之坐若側旁有別席則退就別席或旁無別席可退或有席而君不命之退則當引而却雖坐於君親黨之下也一說黨屬於鄉而小故以爲旁側之喻

登席不由前爲躐席

【□】疏曰失節而踐爲躐席應從下升若由前升是躐席也鄉飲酒礼賓席于戶西以西頭爲下主人席于阼階介席于西階皆北頭爲下賓升席自西方註云升由下也又記云主人介凡升席自北方降自南方註云席南上升由下降由上主人受献自席前適阼階是降自北方者以受献正礼須席末啐酒因从北方降也故註云由便也若尋常無事則升由下而降由上若賓則升降皆由下也○今按此說席之上下固爲明白竊意此經入字當作一句而爲字乎聲蓋行礼之時固人各一席而相雖稍遠固可从下而升若布席稍密或數人共一席則必須由前乃可得已之坐若不由前則是躐席矣

徒坐不盡席尺

諺 徒空也非飮食及講問之坐爲徒坐
不盡席之前一尺示無所求於前也

讀書食則齊豆去席尺

諺 石梁王氏曰食則豆去席尺讀書則与豆各亦去席尺是
謂各豆去席尺 圈 嚴陵方氏曰侍坐則必退席者不敢与尊
者並故也雖不退席猶須引身而去君之黨以避之於其黨
如此則於君可知矣登席不由前爲躐席者席以前爲正故
登之不由前曲礼言趨隅者以出躐踐也躐者之所趾無所
顧而踐焉故謂之躐先儒謂失節而躐爲躐者以此夫趨席
之隅非不踐也特由前而登乃失節爾故曰爲躐
席徒坐不盡席尺徒坐即曲礼所謂虛坐是也

若賜之食而君客之則命之祭然後祭先飯上声辯遍嘗羞飮而
俟

諺 客之以客礼待之也然必命之祭然後祭者不敢以客礼
自居也先食而徧嘗諸味亦示臣爲君嘗食之礼也飮而俟
者礼食未飧以前啜飮以利滑喉中不令澀噎令君猶未飧
故臣亦不敢飧而先嘗羞嘗羞畢而啜飮以俟君飧臣乃敢
飧也 圈 嚴陵方氏曰於飯曰先於羞曰嘗互言之耳食必先
嘗臣子之職所當然也凡飮必先飯而後食故飮而俟君食

而後食也

若有嘗羞者則俟君之食然後食飯(上声)飲而俟君命之羞羞近者命之品嘗之然後唯所欲凡嘗遠食必順近食

註 此謂君但賜之食而非客之者則膳宰自嘗羞故云若有嘗羞者此臣旣不祭不嘗則俟君食乃食也雖不嘗羞亦先飲飲以利喉而俟君也羞近者但於近處食一羞也品猶徧也凡嘗遠食必自近者始客與不客皆然故云凡也

君未覆手不敢飧(食孫)君旣食又飯(上声)飧飯飧者三飯也君旣徹執飯(去声)與醬乃出授從(去声)者

註 覆手者謂食畢而覆手以循口之兩旁恐有殽粒汚著之也飧以飲澆飯也禮食竟更作三飧以助飽實故君未覆手則臣不敢飧飧明不敢先君而飽也臣猶畢也君畢食則臣更飯飧也三飯竝是飧謂三度飧也故曰飯飧者三飯也君食竟旣徹饌臣乃自執己之飯與醬出授己之從者此食己所當得故也此非客禮故得以己饌授從者故公食大夫禮賓取粱與醬降奠於階西不以出也若非君臣但是降等者則徹之以授主人之相者故曲禮云徹飯各以授相者也 註 嚴陵方氏曰君未覆手不敢飧者待君一食之竟然後敢効之使再也如是者三故曰飯飧者三飯也語有三飯之樂師非謂是歟

凡侑食不盡食食於人不飽唯水漿不祭若祭爲已傫(虛涉反)卑

註 食而劝侑礼之勤也食之不盡与不能礼之謹也公食大夫礼賓祭歸漿臣敬君之礼此言水漿不祭礼各有所施也水漿非盛饌之比若祭之則爲大傫卑矣已太也傫厭也謂大厭降卑殺如有所畏迫也 註 嚴陵方氏曰侑食謂劝侑人食也雖劝人食之使足而已不敢自足也食於人不飽与共食不飽同義飲食之有祭非特作鬼神亦所以重其食水漿祭之則失於自傫卑矣傫卑薄也不祭水漿特於敵者設爾於尊者則又不得不祭焉此於首言侑食則不主尊者可知

君若賜之爵則越席再拜稽首受登席祭之飲卒爵而俟君卒爵然後授虛爵君子之飲酒也受一爵而色洒(先典反)如也二爵而言言(誾)斯禮已三爵而油油以退退則坐取屨隱辟(僻)而后屨坐左納右坐右納左

註 洒如礼度明肅之皃言言与誾誾同意氣和悅之皃已止也油油謹重自得之皃坐取屨跪而取屨也隱辟而后屨不敢向人而著屨也跪左足而納右足之屨跪右足而納左足之屨此納屨之役也 註 金華應氏曰自侍坐退席登席之初以至取屨納屨之後則無足於君一席之礼始終畧具矣盖古之君臣以情相与不若後世堂階之森嚴也於其間燕命

之待坐从容無事可以用其情矣故其賜食賜爵之礼若今之燕見而留之飲食也燕見侍食則非朝聘宴饗之正礼若不必過於卯其今矣然亦未嘗忘恭敬之心廉恥之節焉其有不同者食則命之祭然後祭爵則越席而飲者不敢留君恵也飲至于三爵而亟退者酒易以乱而遂莫騎則無已也飯至于三飯猶初者食以养人而相愛之意為無窮也詩曰三爵不識矧敢多又故聘射之礼賓主百拜而酒三行則爵不過三古之定礼也若夫傳有四飯之文礼有劝飧之義其亦不厭於詳矣

凡尊必尚玄酒唯君面尊唯饗野人皆酒大夫側尊用棜於據反士側尊用禁

【註】尊尚玄酒不忘古也君坐必向尊示恵自君出而君專之也饗野人如蜡祭之飲是也礼不下庶人唯使之足於味而已故一用酒也側旁側也謂設尊在賓主兩楹之間旁側夾之故云側尊棜禁見礼器【疏】曰若一尊亦曰側尊故士冠礼云側尊一甒醴在服北註云無偶曰側此側别【○】馬氏曰面尊則不側側尊則不面尊於房户之間賓主共之是也饗【○】延平周氏曰玄酒所以貴其道也面尊所以專其恩也饗野人皆酒者蓋野人之所知者恩而已【○】山陵方氏曰設玄酒之尊必在泉尊之上礼運玄酒在室是矣面尊者尊面向君也面尊則不面君面尊專恵之道也臣側尊者辟君之

嫌也臣之側尊用於禁則
君之面尊用罍可知矣

始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也

註冠禮初加緇布冠諸侯以下通用存古故用之非時王之
制也故既用即敝弃之可矣疏延平周氏曰用緇布者所以
立本也然非以趨時
故冠而即敝之可也

玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌蕤諸侯之冠也玄冠
丹組纓諸侯之齊齋冠也玄冠綦其組纓士之齊冠也

註天子始冠之冠則玄冠而以朱組為纓諸侯雖是緇布冠
却用雜采之繢為緌緌為尊者飾耳非古制也齊冠齋時
所服者諸侯与士皆玄冠但其纓則有丹組綦組之異綦色
紅而明丹赤色也綦帛之蒼白艾色者一說文也疏嚴陵方
氏曰天子言纓諸侯言緌互相備爾組蓋緌屬以其緌纓相
因故也然繢不可徒設設之於組又不可則設之於帛可知
夫始冠之冠或以玄或以緇者反本復古也然玄則在天
之色緇則雜以地之色故以為天子諸侯隆殺之辨齊之冠
一以玄者以
陰幽思也

縞冠玄武子姓之冠也縞冠素紕皮既祥之冠也

[註]縞生綃也武冠卷也以縞爲冠凶服也武則玄色吉也
以吉凶相半者蓋父有喪服子不可用純吉故曰子姓之冠
姓生也孫是子之所生故謂之子姓素熟綃也紕冠兩邊及
卷下畔之緣也縞冠素紕謂冠與卷身皆用縞但以素緣之
耳既祥之冠者祥祭後所服也○方氏曰爲祖之亡也故冠
縞以示其凶爲父之存也故武玄以示其吉冠上而武下爲
祖而縞者尊尊於上也爲
父而玄者親親於下也

垂緌五寸惰游之士也

[註]此言縞冠素紕而緌之垂者長五寸蓋
以其惰游失業之士使之服此以恥之耳

玄冠縞武不齒之服也

[註]不齒即王制所謂不帥教而屛棄之者使之玄冠縞武亦
以恥辱之[疏]山陰陸氏曰縞冠玄武孫爲祖既祥之冠縞冠
素紕于爲父既祥之冠上言子姓下言既祥相蒲也相蒲而言孫
縞冠玄武在上謂其父親而先祖也子姓適孫也期而小祥孫
爲祖服除矣而父之服未除不敢純吉以有繼重之端焉縞
冠素紕練冠言緣祥冠言紕紕飾也祥而言飾亦言之法即
吉服皆言純惰游言士非罷民著矣亦言士猶以士望之○
慶源輔氏曰垂緌五寸惰游之象也玄冠縞武既非凶服又
非吉服故
爲不齒

居冠屬武自天子下達有事然後緌

註 礼服之冠則陰著乃合其武有飾故也若燕居之冠則冠與武相連以非行礼之時故率畧少威儀也此冠無分貴賤皆著之故云自天子下達凡緌所以致其飾故有事乃緌無事則否也 ○嚴陵方氏曰君子動而有為則詳而文靜而無事則畧而質居冠屬武以靜而無事故畧而質也有事然後緌者蓋緌所以為冠之飾無事則去飾故也其與上文互相明甬

五十不散送親沒不髦

註 喪礼啓殯以後要絰之麻散垂葬畢乃絞此言五十始衰不散麻以送葬也髦象幼時鬌髮為鬌之形父母在則用之故親沒則去此飾詳見內則

大帛不緌玄冠紫緌自魯桓公始也

註 方氏曰大帛冠之白者凶服去飾故不緌也玄冠之緌不宜用紫色為其非正色也後世用之則自魯桓公始 ○延平周氏曰五十不散送所以養筋力於始衰之年也親沒不髦所以責成人於親沒之後也大帛不緌所以異於吉也

朝玄端夕深衣

註 前章言夕深衣祭牢肉者國君之禮也此言朝玄端夕深衣者謂大夫士在私朝及家朝夕所服也

深衣三袪縫齊倍要衽當旁袂可以回肘

註 袪袖口也尺二寸圍之爲二尺四寸要之廣三其二尺四寸則七尺二寸也故云三袪齊者裳之下畔要爲裳之上畔縫齊倍要者謂縫下畔之廣一丈四尺四寸是倍要之七尺二寸也衽裳交接之處也在身之兩旁故云衽當旁袂袖之連衣者也上下之廣二尺二寸肘長尺二寸故可以回肘也

長中繼揜尺袷二寸袪尺二寸緣廣寸半

註 長中者長衣中衣也與深衣制同而名異者著於內則曰中衣蓋著在朝服或祭服之內也著於外則曰長衣以素爲純緣者也雜記云練冠長衣以縕註云深衣之純以素者也若凶服之純以布者則謂之麻衣繼揜尺者幅廣二尺二寸以半幅繼續袂口而揜覆一尺也袷曲領也其廣則二寸 註 嚴陵方氏曰長中與深衣六同而小異繼揜尺者繼袂而揜覆一尺也此所以異於深衣也袷領也以交而合故謂之袷辨則奇合則耦故二寸緣寸半者三五之分也

以帛裏布非禮也

註 外服是布則不可用帛爲中衣以裏之謂不相稱也冕服是絲衣皮弁服朝服玄端服是麻衣皆十五升布凡裏各如

其服【註】延平周氏曰玄冕而上衣用帛者則裏亦用帛皮弁而下衣用布者則裏亦用布欲其有純一之德也

士不衣(去声)織(志)無君者不貳采

【註】染絲而織之爲織功多色重故士賤不得衣之也無君去位之臣也不貳采謂衣裳與冠同色○疏曰大夫士去國三月之內服素衣素裳三月之後服玄端玄裳【註】延平周氏曰士不衣織德不足以稱也無君者不貳采有可弔之道也

衣正色裳間(去声)色非列采不入公門振絺綌不入公門表裘不入公門襲裘不入公門

【註】正色者青赤黃白黑五方之正色也木青克土黃故綠色青黃爲東方之間色火赤克金白故紅色赤白爲南方之間色金白克木青故碧色青白爲西方之間色水黑克火赤故紫色赤黑爲北方之間色土黃克水黑故騮黃之色黃黑爲中央之間色也列采謂正服之色各有尊卑品列也非此則是褻服振讀爲袗禪也禪則見体表上必有裼衣表裘是無裼衣而裘在外也襲裘謂掩其襲衣而不露裼衣也表與襲皆爲不敬故此四者皆不可以入公門也【註】延平周氏曰衣正色所以尊道故用之裳間色所以下功故用之盖天地五方之色爲正而五方相勝之色爲間若木勝土爲綠故詩以綠衣黃裳而刺妾之上僭者也○山陰方氏曰正服則文采備焉故謂之列絺綌袗暑時言之表裘襲寒時言之絺綌固

為凉矣必有表衣以蔽之所以惡其褻也表裘固為溫矣必
有正服以被之所以惡其簡也然則絺綌非不可入公門也
以之振則不可裘非不可入公門也為之表則不可夫大裘
可以祀天非不重也猶不可以徒服必被之衣焉則表裘不
入公門固所宜矣襲裘與曾子襲裘而弔所言同
不入公門則惡其似凶故也振曲礼論語皆作袗
纊為繭縕為袍襌為絅若迥反帛為褶牒
【詁】纊新綿也縕旧絮也衣之有著者用新綿則謂之繭用旧絮
則謂之袍有表而無裏者謂之絅有表裏而無著者謂之褶
朝服之以縞也自季康子始也
【詁】朝服之布十五升先王之制也季康始用生縞而
後人因之故記者原其所自亡古礼之亡皆由於変
孔子曰朝服而朝卒朔然後服之
【詁】听朔重於視朝諸侯之朝服玄端素裳而听朔
則皮弁故卒听朔之礼然後服朝服而視朝也
曰国家未道則不充其服焉
【詁】曰字承上文亦孔子之言也礼楽刑政未合於先王之道
則亦不宜充盛其衣服〇鄭氏曰謂若衛文公者【嚴】陵方
氏曰朝服以布不以絲以緇不以縞然而後世則反之者始
乎季康子之失礼也天子皮弁視朝玄端所朔卒朔事然後

視朔事故卒朔然後服朝服也禮不盛服不充禮所以行道也故國家未道則不克其服焉此亦孔子所言也以承上文故止言曰

唯君有黼裘以誓省息井反大裘非古也仝

〔註〕君國君也黼裘以黑羊皮雜狐白爲黼文以作裘旧讀者爲獮方氏叙爲省耕省歛之義今从之大裘黑羔裘也天子郊服謂國君固可衣黼裘以誓軍旅省耕歛今而僭服大裘則不可也但言非古則僭禮之失自見

君衣去声狐白裘錦衣以裼之君之右虎裘厥左狼裘士不衣狐白仝

〔註〕狐白裘以狐之白毛皮爲裘也君衣此裘則以素錦爲衣加其上使可裼也袒而有衣曰裼詳見曲禮虎裘者居右狼裘者居左示威猛之衛也狐之白者少故惟君得衣之士賤不得衣也〔疏〕長樂陳氏曰狐白所以象德之成狐青所以称仁之介故狐白錦衣爲人君之服狐青以下爲君子之服言君子之服則大夫士同之也夫天下無粹白之狐而有粹白之裘則狐白裘天下之尤難得者也觀紂以狐白免西伯田子方以狐白禮子思田文以狐白賂秦患則狐白之貴可知矣士不衣狐白裘不特以其德之未成也蓋亦不敢以踰服貴歟○山陰陸氏曰有裘爲裹者必以衣爲表焉裼之則所

謂裘也夫狐之為物善疑而可戒以之為裘則有戒心存焉所用雖不同其為戒則一也若錦衣以裼之則燕居之狐裘也燕居必戒者安不忘危也虎屬西方為右故右以虎裘且右為有力狼雖善搏不若虎之猛故在左而已狐白以狐腋為之非狐白則士亦得服

君子狐青裘豹褎玄綃衣以裼之

註 君子謂大夫士也狐青裘狐之青毛皮為裘也豹褎豹皮為袖 綃衣玄色之綃為衣也

麛裘青豻褎絞衣以裼之

註 麛鹿子也豻胡地野犬絞蒼黃之色

羔裘豹飾緇衣以裼之狐裘黃衣以裼之錦衣狐裘諸侯之服也

疏 飾謂袖也論語緇衣羔裘黃衣狐裘 ○鄭氏曰凡裼衣象裘色 註 延平周氏曰裘用狐青所以象其仁褎用豹所以象其義玄綃衣所以象其道內衣狐青裘而外加玄綃衣有顯道神德行之意麛裘青豻與此同麛能愛而其色白豻善守而其色青麛裘所以象其義而能愛豻褎所以象其仁而善守絞蒼黃之色蒼所以象天道黃所以象地道羔裘所以象

其礼紛飾所以象其義繸衣所以象其道之幽黃衣者坤道
在上六之時息民之祭一歲之終也蓋之色黑而衣用繸狐
之色黃而衣用黃者
欲其有純一之德也

犬羊之裘不裼不文飾也不裼

註犬羊之裘庶人所服其
人俱賤故不裼以為飾

裘之裼也見現美也弔則襲不盡飾也君在則裼盡飾也

註此言裼襲之異宜見美謂裼衣上雖加他服猶必開露以
見示裼衣之美弔喪襲裘惟小斂後則然盡飾者盡其文飾
之道以為敬弔主於哀故敬不
在美君在則當以盡飾為敬也

服之襲也充美也是故尸襲執玉龜襲無事則裼不敢充也

註充美猶云揜塞其美義也尸尊無所示敬故襲執玉之礼
有裼時有襲時執龜為享礼庭實則裼以卜則襲此特主襲
而言耳非謂執玉龜無裼之礼也無事謂執玉執龜之礼已
竟也無事則裼亦謂在君之所非君所則否不敢充者以見
美為敬也○疏曰凡敬有二体以質為敬者子於父母之所
不敢袒裼以文為敬者臣於君所則裼若平敵以下則亦襲
以質略故也所襲雖同其意異也註延平周氏曰裼者盡飾
故其美見於外襲者不盡飾故其美充於內臣之於君則不

敢克其美故以文爲貴以文爲貴故君在則裼無事則襲弔喪爲尸執圭宝則不敢見其美不敢見其美故以質爲貴故襲所謂玉非執贄與庭宗也蓋執贄者有籍則裼而爲庭宗者執璧琮則裼

笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須(如字)文竹士竹本象可也

疏 球美玉也文飾也陸氏音須爲班而疏引庾氏說以鮫魚須飾竹以成文與應氏說相近宜讀如字○應氏曰爾雅魚曰須蓋魚之所以皷息者在須大夫以近尊而屈故飾竹以魚須士以遠尊而伸故飾以象 疏 山陰陸氏曰竹有節而已亦制之事也大夫則又有文焉言笏大夫以魚須文竹士以竹本爲正君或用象亦許故曰象可也可者通許之詞

見於天子與射無說(脫)笏入大廟說笏非禮也小功不說笏當事免(問)則說之旣搢必盥雖有執於朝弗有盥矣

疏 陳氏曰笏之所用蓋諸侯之朝天子則執命圭而搢荼大夫之聘則執聘圭而搢笏及其合瑞而授圭則執其所搢而已所謂見於天子無脫笏者此也射以觀德則祀固在所隆小功則禮可以勝情故亦不說當事而免則事可以勝禮故說之○方氏曰大廟之內惟君當事則脫笏所以遠尊者也後世臣或說之則失之簡矣小功之喪非哀殺矣事不可不記也故不說笏及當事而免之時則不可以不脫在廟搢笏必盥手者爲將執事也及有執事於朝則亦不再盥爲其

已盥故也

凡有指畫於君前用笏造七到反受命於君前則書於笏笏畢用也因飾焉

【疏】因事而有所指畫用手則失容故用笏也造受命謂君所而受命也畢用者每事皆用之也因飾焉謂因而文飾之以爲上下之等級也【圖】金華應氏曰酒以浣爲新器以滌爲敬手以盥爲潔故尊爵者盥不止於一笏之爲用左畫而執於朝亦不再盥者以其端潔之有素也始而進見則史進象笏書思對命及其造見受命則文退而書之心思恍惚之間對揚造次之頃謹敬君命慮有所忘而進退終始皆假笏以書之是不謂之畢用乎

笏度二尺有六寸其中博三寸其殺色介反六分而去上声一

【疏】中博三寸天子諸侯大夫士之笏皆然天子諸侯則從中以上稍稍漸殺至上首止博二寸半是六分三寸而去其一也其大夫士又從中殺至下亦博二寸半故惟中間博三寸也玉人言大圭長三尺是兼終葵首言之

天子素帶朱裏終辟

【疏】此辟字讀如前章縞冠素紕之紕緣也天子以素爲帶素熟絹也用朱爲裏終竟也終辟終竟此帶盡緣之也

而素帶終辟

【諺】而下缺諸侯字諸侯亦素帶終辟而不朱裏

大夫素帶辟垂

【諺】大夫之素帶則惟緣其兩耳及垂下之紳腰後不緣

士練帶率下辟

【諺】練繒也士以練爲帶單用之而繂緝其兩邊故謂之繂腰及兩耳皆不緣惟緣其紳故云下辟

居士錦帶弟子縞帶

【諺】以錦爲帶示文也弟子用生絹示質也○鄭氏曰居士道藝處士也【註】長樂陳氏曰天子至士帶皆合帛爲之或以素或以練或終辟或辟垂或下辟其飾或朱綠或玄華盖素得於自然練成於人功終辟則所積者備辟垂下辟則所積者少朱者正陽之色綠者少陽之雜玄与緇者陰之体華者文之成天子体陽而兼乎下故朱裏而裨以朱綠諸侯雖体陽而不兼乎上故飾以朱綠而不朱裏大夫体陰而有文故飾以玄華士則体陰而已故飾以緇下文大夫言帶広四寸則其上可知而士不必四寸也於士言紳三尺則其上可知而有司止於二尺五寸也凡帶有率無箴功則帶縴而已無刺

縪之功也

幷紐約用組三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸

子游曰參分帶下紳居二焉紳韠結三齊

疏曰幷並也謂天子下至弟子其所紐約之物並用組爲之〇方氏曰紐則帶之交結也合幷其紐用組以約則帶始束而不可解矣三寸其广也長齊于帶者言組之垂適與紳齊也紳之長制上三尺者自要而下爲稱也士如此亦舉卑以見尊也有司發便於趨走故特去五寸引子游之言言人長八尺自要而下四尺五寸分爲三分而紳居二故長三尺也韠蔽膝也結即組也紳韠結三者皆長三尺故曰三齊

大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟二寸再繚四寸

註四寸广之度也雜帶謂以雜色爲辟緣也朱綠者上以朱下以綠玄華者外以玄內以華華黃色也士帶之辟則內外皆緇是謂緇帶大夫以上帶皆广四寸士練帶惟广二寸而再繚要一匝則亦是四寸矣一說大帶者正服之帶雜帶者雜服之帶

凡帶有率無箴功

註 凡帶當率縫之處箴線細密不見用箴之功若無箴功也

肆束及帶勤者有事則收之走則擁之

註 肆讀為肄肄餘也詩代其餘肄謂約束帶之餘組及紳之垂者遇有勤勞之事則收斂而持於手若事迫而不容不走者則擁抱之於懷也

韠君朱大夫素士爵韋圜殺色介反直天子直諸侯前後方大夫前方後挫佐角士前後正韠下廣去聲二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸

註 韠象裳色天子諸侯玄端服朱裳大夫素裳上士玄裳中士黃裳下士雜裳此言玄端服之韠若皮弁服則皆素韠也凡韠皆韋為之故其字从韋又以著衣畢然後著之故名為韠韠之言蔽也爵韋爵色之韋也在冕服則謂之韍字亦作芾也圜殺直三者之形制也天子之韠直謂四角無圜無殺也下為前上為後公侯上下各去五寸所去之處以物補飾之使方變於天子也大夫則圜其上角變於君也正即直與方之義士賤不嫌與君同也頸之広五寸在中故謂之頸肩

兩角也肩與革帶皆廣二寸○詩疏曰古者佃魚而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而猶存其蔽前者重古道不忘本也士服爵弁以韎韐配之則服冕者以芾配之故知冕服謂之芾芾韠皆是蔽膝其制同但以尊卑服故異其名耳○今按韎韐者以茜草染韋爲赤色作蔽膝也

註延平周氏曰士賤而無嫌故正雖正矣未必直且方也○山陰陸氏曰下廣二尺以象地上廣一尺以象天長三尺以象三才其頸五寸以象五行肩革帶博二寸以象陽陰故其制如此頸中央也以上下皆大而中特小如人之頸故也肩兩角也以在兩旁如人之肩故也以繫於革故幷言革帶之博焉

一命명縕溫韍弗幽上声衡ᄒᆡᆼ오再命명赤韍幽衡ᄒᆡᆼ오三命명赤韍蔥衡총

註此以命數之多寡定韍佩之制縕赤黃色也幽讀爲黝黑色也衡佩玉之衡也蔥青色也周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命

註山陰方氏曰韍卽韠矣以前言天子諸侯身在朝之臣而此止言諸侯之臣故變言之尒縕赤黃之色也士出於大土出則大歲矣故其言謂之縕縕者藏也衡珮上瑀也以言其禹之以爲覆則謂之璜以言其攢之以爲平則謂之衡一命其韍用縕以見雖有所縕赤足以示見而著明也再命三命爵位漸隆足以示見而著明矣故且韍用赤焉

王后褘휘衣오夫人揄요翟狄君命명屈闕狄

註此言后夫人以下六等之服褘衣色玄揄狄青屈狄赤六服皆衣裳相連褘讀為翬揄狄讀為搖翟翬翟皆雉也二衣皆刻繒為雉形而五采畫之屈讀為闕刻形而不畫故云闕也王后褘衣夫人揄狄皆本服也君命屈狄謂女君子男之妻受王后之命得服屈狄也

再命褘鞠衣一命襢張戰反衣士禒彖衣

註鞠衣黃襢衣白禒衣黑褘讀為鞠鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生之色再命鞠衣者子男之卿再命其妻得服鞠衣也一命襢衣者子男之大夫一命其妻得服襢衣也士禒衣者子男之士不命其妻服禒衣也

唯世婦命於奠繭其他則皆從男子

註世婦天子二十七人奠繭獻繭也凡獻物必先奠置于地故謂獻為奠凡妻貴因夫故得各服其命數之服惟世婦以侯蚕畢獻繭命之服乃服耳他皆以夫之爵位也

凡侍於君紳垂足如履齊頤霤垂拱視下而聽上視帶以及袷劫聽鄉去声任左

註立而磬折則紳必垂身折則裳下之緝委地故足如踐之也頤頷也霤屋簷也身俯故頭臨前而頤之垂如屋霤然垂

拱亦謂身俯則手之拱者下垂也視雖在下而必側面向上
以聽尊者之言故云視下而聽上也袷交領也視則自帶至袷
高下之則也凡立者尊右坐者尊左侍而君坐則臣在君之
右是以所向皆任左以向君[註]吅陵方氏曰頤霤則首俯而
頤傾如簷霤也身屈故手垂高目下耳以
尊臨卑之道視下聽上以卑事尊之道

凡君召以三節二節以走一節以趨在官不俟屨在外不俟車

[註]疏曰節以王爲之所以明信輔於君命者也君使使召臣
有二節時有一節時故合云三節也隨事緩急急則二節故
走緩則一節故趨官謂朝廷治事處也外謂其室及官府也
在官近故云屨在外遠故云車[註]山陰陸氏曰節有疏數一
節而二則數矣故君召
二節以走一節以趨

士於大夫不敢拜迎而拜送士於尊者先拜進面答之拜則走

[註]上於大夫大夫謂士士不敢拜而迎之恐其
答拜也去則拜送者礼賓出則主人再拜送之賓不答拜礼
有終止故也士若見於大夫則先拜於門外然後進而見面
若大夫出迎而答其拜則走避之[註]慶源輔氏曰拜迎則勞
尊者之答已拜
送則盡已之敬

士於君所言大夫沒矣則稱謚若字名士與大夫言名士字大

夫

疏 名士者士雖沒猶稱其名以在君之前也與大夫言而名士則謂士之生者也大夫之生者則字之 註 金華應氏曰隱其名而舉其謚與字非獨自謹分守存謹退一亦所以體君上尊矣貴貴隱卒崇終之心也

於大夫所有公諱無私諱凡祭不諱廟中不諱教學臨文不諱

疏 公諱本國先君之諱也私諱私家之諱也凡祭祭羣神也餘見曲禮 註 山陵方氏曰此一節與曲禮所言文雖小異而義則一也彼言君所此止言大夫者舉卑以見尊也此言教學彼則不言者以詩書見之也凡祭則廟中在其間矣而重言之者廟中上不諱下與凡祭異故重言之曲禮不言凡祭者舉親以見疏也

古之君子必佩玉右徵角左宮羽

疏 徵角宮羽以玉聲所中言也徵為事角為民故在右右為動作之方也宮為君羽為物君道宜靜物道宜積故在左左乃無事之方也不言商者或以西方肅殺之音故遺之歟 ○ 方氏曰徵角為陽宮羽為陰陽主動陰主靜右佩陰也而聲中徵角之動左佩陽也而聲中宮羽之靜何哉蓋佩所以為行止之節時止則止時行則行此設佩之意也

趨以采齊行以肆夏周還中規折還中矩進則揖之退

則揚之然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也

註 路寢門外至應門謂之趨於此趨時歌采薺之詩以爲節路寢門內至堂謂之行於行之時則歌肆夏之詩以爲節中規圓也中矩方也進而前則其身略俯如揖然退而後則其身微仰故曰揚之進退俯仰皆得其節故佩玉之鳴鏘然可聽也鸞和鈴也常所乘之車鸞在衡和在軾若田獵之車則和在軾鸞在馬鑣也○方氏曰心內也而言入何哉蓋心雖在內有物誘之而後出及其久也則與物俱入矣故得以入言焉

註 朱子曰周旋中規折旋中矩周旋是直去了復橫去如曲尺相似回轉處欲其圓如規也折旋是直去却回來其橫轉處欲其方如矩也○西山眞氏曰古之君子於所以養其心者無不至也佩玉中宮徵之音步趨有詩樂之節行中規矩在車則聞鸞和進退俯仰之間出入動靜之際莫不節之以禮和之以樂故於是時防邪僻而道中正其爲功也易近世一切無之而所以熒惑斲喪者則不可勝數故於是時防邪僻而道中正其爲力也難夫惟知其難而益勉持敬之功庶乎非僻無自而入矣

君在不佩玉左結佩右設佩居則設佩朝則結佩

註 君在謂世子在君所也不佩玉非去之也但結其左佩之綏不使玉之有聲玉以比德示不敢以其有如玉之德耳

右設佩者佩謂事佩觿燧之屬設之於右示有服役以奉事於上也居則設佩謂退而燕居則佩玉如常也朝則結佩申言上意此皆謂世子也

齊則綪結佩而爵韠

【疏】凡佩玉者遇齊時則綪結其佩綪屈也謂結其綬而又屈上之也爵韠爵色之韋為韠也士之服但齊則雖諸侯大夫亦服之也【疏】慶源輔氏曰左結佩不敢比德也右設佩不敢忘事也居恐其略故言設佩朝恐其褻故言結佩無非敎也

凡帶必有佩玉唯喪否佩玉有衝牙君子無故玉不去身君子於玉比德焉

【疏】疏曰凡佩玉必上繫於衡下垂三道穿以蠙珠下端前後以懸璜中央下端懸以衝牙動則衝牙前後觧璜而為聲所觧之玉其形似牙故曰衝牙【疏】慶源輔氏曰帶必有佩言飾之不可已也拙此則不佩非去之也結之耳有衝牙然後有聲佩所以設聲也玉不去身必有以也故文言其所以曰君子於玉比德焉如是則不去身也宜矣

天子佩白玉而玄組綬

【疏】綬所以貫佩之珠玉而相承受者玄組綬以玄色之組為綬也

公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀(乳兗反)玟(民)而縕組綬

[註] 山玄水蒼如山之玄如水之蒼也瑜美玉也綦雜文也瓀文石之次玉者縕赤黃色

孔子佩象環五寸而綦組綬

[註] 象環象牙之環也其廣五寸孔子謙不佩玉故燕居佩之非謂礼服之正佩也 [註] 慈湖楊氏曰至矣哉象環之無端孔子佩無端之象環後学莫之曉也嗚呼至矣哉舉天下之所共視而莫之見也舉天下之所共聽而莫之聞也

童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也

[註] 節礼節也錦緣以錦為緇布衣之緣也紳紐見前 [註] 長樂陳氏曰童子之帶非必全錦也錦紳而已錦紳非以其有備成之文也親在致飾而已

童子不裘不帛不屨絇無緦服聽事不麻無事則立主人之北南面見(現)先生從人而入

[註] 不屨絇未習行戒也無緦服謂父在時已雖有緦親之喪不為之著緦服但往所主人使令之事不麻謂免而深衣不

加經也問喪云童子不緦唯當室緦當室爲父後者也童子未能習禮且緦輕故父在不緦父沒則本服不可違矣以人而見先生不敢以卑小煩長者爲禮也【疏】嚴陵方氏曰不裘卽不衣裘裳是也不帛則不帛襦袴是也不屨絢未拘之以行戒也不服麻則以幼未能勝經故也

侍食於先生異爵者後祭先飯客祭主人辭曰不足祭也客飱主人辭以疏主人自置其醬則客自徹之

【註】此言成人之禮先生齒尊於己者異爵爵貴於己者後祭示饌不爲己也先飯示爲尊貴者嘗之也盛主人之饌故祭而主人辭之謙也旣食而飱以爲美也而主人辭以麤疏亦謙也醬者食味之主故主人自設客亦自徹禮尙施報也

一室之人非賓客一人徹壹食之人一人徹凡燕食婦人不徹

【註】一室之人同居共事者也壹食之人爲同事而相聚以食者也二者皆爲無賓主之分故但推少者一人徹之而已婦人不徹弱不勝事也【疏】嚴陵方氏曰先生則生在己先謂尊者也異爵則爵與己異謂貴者也婦人弱不勝事故不徹

食棗桃李弟致于核瓜祭上環食中棄所操

【註】致謂委弃之也曲禮曰其有核者懷其核上環横切之圓如環也

凢食果實者後御君子火孰者先去君子尽

【詳】古人苷柴苷食盖恐其不善或爲尊㝵耳果実生成之味當使尊者先食火孰者先君子嘗食之礼也

有慶非諸君賜不賀尽

【詳】君賜如爵命土田車服之類皆是也言卿大夫士之家設有喜慶之事若是君命所賜則當賀非君賜則不賀盖以君賜爲榮也一説有慶而君亦慶之則餘人亦致賀君無所賜則餘人亦不必賀也

有憂者尽

【詳】此下缺文

孔子食於季氏不辭不食肉而飧尽

【詳】爲客之礼將食必與辭食則先戴次殽至肩乃飽而飧孔子既不辭又不食肉乃獨澆飯而爲飧之礼盖以季氏之饋失礼故也【詳】慶源輔氏曰此所謂不屑教誨是亦教誨之也

君賜車馬乘以拜賜衣服服以拜賜尽

【詳】君賜及門既拜受矣明日又乘服詣君所而拜射言其賜所謂再拜敬之至也二賜字句絶本朱子説

君未有命弗敢即乘服也

註 此謂諸侯之卿大夫爲使臣而受天子之賜歸而獻諸其君君命之乘服乃得乘服故君未有命不敢即乘服也左傳杜洩將以路葬南遺謂季孫曰叔孫未乘路葬焉用之季孫使杜洩舍路不可曰夫子受命於朝而聘于王王思旧勳而賜之路復命而致之君君不敢逆王命而復賜之

君賜稽首據掌致諸地

註 扱挍也覆左手以挍於右手之上致至也頭及手俱至地也

酒肉之賜弗再拜

註 已拜受於家而明日又往拜謂之再拜酒肉之賜輕故雖拜受於家而已 謹 馬氏曰衣服之賜庸賜也是故乘服而再拜酒肉之賜斯須之賜也是故有拜而不再

凡賜君子與小人不同日

註 君子小人以位言君子曰賜小人曰予貴賤殊故不可同日也 謹 延平周氏曰賜君子以德予小人以力賜予均之者恩也不同日者義也

凡獻於君大夫使宰士親皆再拜稽首送之膳於君有葷(熏)桃茢(列)於大夫去(上声)茢於士去葷皆造(七到反)於膳宰

【疏】大夫不親往而使宰者恐勤君之降礼而受獻也士賤故得自往皆再拜稽首送之者言大夫初遣宰時已拜送矣及至君門以授小臣則或宰或士亦皆再拜而送之也膳美食也葷葷及辛菜也茢苕帚也膳宰主飲食者○方氏曰膳必用葷桃茢者防不祥之物或干之也桃以其性葷以其氣茢以其形形不如氣氣不如性故貴賤多少之數去其一者茢去其二者葷惟桃不可去焉皆造膳宰者以不敢專達必待主膳之人達之也

大夫不親拜爲(去声)君之答己也

【疏】叙所以不親獻之也

大夫拜賜而退士待諾而退又拜弗答拜

【疏】大夫往君門而拜君昨日所賜及門即告小臣小臣入白大夫即拜拜竟即退不待小臣出報恐君召進之而答拜也君不答士之拜故士拜竟則待小臣傳君之諾報而後退也又拜者小臣傳諾報而出士又拜君之諾也不答拜謂君終不答士之拜也

大夫親賜士士拜受又拜於其室衣服弗服以拜敵者不在拜於其室

註 其室大夫之家也衣服不服以拜下於君賜也敵者尊卑相等也其室敵者之家也若當時主人在家而拜受則不復往彼家拜謝今主人不在不得拜受還家必往而拜之也若朋友則非祭肉不拜

凡於尊者有獻而弗敢以聞

註 不敢以聞者不敢直言獻於尊者如云致馬資於有司及贈從者之類也 疏 慶源輔氏曰有獻致其誠也不聞恐其瀆也

士於大夫不承賀下大夫於上大夫承賀

註 士於大夫尊卑遠若有慶事不敢受大夫之親賀下大夫於上大夫尊卑近故可承受其親賀也

親在行禮於人稱父人或賜之則稱父拜之

註 方氏曰不敢私交不敢私受故也

禮不盛服不充故大裘不裼乘路車不式

註 前章言不充其服身此充字義殊此謂礼之盛者則以充美爲敬大裘路車皆祭天所用不裼而襲是欲掩塞其華美

也不式敬天之心不可他用也【諺】延平周氏曰以文爲敬則不敢克其義以質爲敬則不敢見其義大衆不稱以質爲敬也乘路車不式所敬不貳也

父命呼唯而不諾手執業則投之食在口則吐之走而不趨

【註】應辭唯速而恭諾緩而慢【諺】山陰陸氏曰唯而不諾即曲礼所謂父召無諾也旣曰命又曰呼者命之以事而呼之使來也唯諾皆應也而唯之應速於諾走趨皆步也而走之步速於趨国莫尊於君家莫尊於父故君父之召也在官不俟屨在外不俟車手執業則投之食在口則吐之

親老出不易方復不過時親癠才細反色容不盛此孝子之疏節也

【註】易方則恐召已而莫知所在過時則恐先期而貽親之憂癠病也疏節謂常行疏畧之礼而已非大節也【諺】山陰陸方氏曰出不易方有定所也復不過時無愆期也凡此所以慮貽親之憂亂而已然而孝子之事親豈必老而後如是耶蓋以親老者尤不可不知此故也

父没而不能讀父之書手澤存焉爾母没而杯圈起權反不能飲

焉口澤之氣存焉爾

註 不能猶不忍也手之所持猶存其潤澤之迹杯圈盛酒漿之器屈木為之若卮匜之屬也口澤之氣亦謂常用以飲故口所潤澤猶有餘氣此所以不忍讀不忍飲也 **疏** 嚴陵方氏曰書謂書冊也君子所執以誦習故於父言之杯圈飲食器也婦人唯酒食是議故於母言之杯作棬手澤汗之所漬也口澤津之所漬也口有氣焉故又以氣言之凡以人既亡而澤猶存焉故有所不忍也

君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖

註 此言兩君相見之時入門入大門也介副也闑門中央所豎短木也棖者門之兩旁長木所謂楔也君入當棖闑之中主君在闑東賓在闑西主君上擯在君後稍近西而拂闑賓之上介在賓後稍近東而拂闑大夫之為擯為介者各當君後而在棖闑二者之中士之為擯為介者則各拂東西之棖也

賓入不中門不履閾公事自闑西私事自闑東

註 此賓謂鄰國來聘之卿大夫也入不中門謂入門稍東而近闑也閾門限也聘享是奉君命而行謂之公事入自闑西用賓禮也若私覿私面謂之私事以其非君命故也入自闑東從臣禮也 **疏** 延平周氏曰上言君入門言朝也此言賓入

不中門言聘也中門棖闑之中不中門有所辟也闑西之中則君所由闑西之東則臣由之可也故公事自闑西敬之也私事自闑東親之也

君與尸行接武大夫繼武士中武徐趨皆用是矣

註 君謂天子諸侯也接武謂二足相躡每蹈於半不得各自成迹也若大夫身其尸行則兩足迹相接續漸卑故身尸行步稍疾而速中猶間也士身其尸行每徙足間容一足地乃蹞之士極卑故身尸行步極疾也徐趨皆用是謂君大夫士或徐或趨皆用此身尸行步之節也

疾趨則欲發而手足毋移矣

註 此言若以他事行禮而當疾趨者其履頭圄欲斉起不以接武繼武爲拘然而手容必恭足容必重不可或低或斜而變其常度移猶變也

圈擧遠反豚上声行不擧足齊如流席上亦然

註 舊說圈轉也豚之言循讀爲上声謂徐趨之法當曳轉其足循地而行故云不擧足也方氏謂此言迴旋而行羔性聚豚性散圈之則聚而回旋於其中矣故取況如此未知是否齊裳下緝也足旣不擧身又側斜則裳下委於地而曳足則

各如水之流席上亦然言未坐之時行於席上亦當如此也

端行頥霤如矢弁行剡剡起屨

註 端直也直身而行身亦小折故頭直臨前而順如屋霤之垂其步之進則如矢之直也弁急也剡剡身起之貌急行則欲速而身屨恒起也一說端謂玄端素端弁謂爵弁皮弁行容各欲稱其服也

執龜玉舉前曳踵蹜蹜 縮 如也

註 踵足後跟也舉足之前而曳其後踵則行不難地如有所循也蹜蹜促狹之貌龜玉皆重器故敬謹如此 註 慶源輔氏曰必言與尸行者著行之徐非止遠也敬而已矣愈尊愈敬趨謂行有所向也疾趍趍雖疾而布武未改也故曰足毋移徐言手者亦不改其拱也故曰張拱而趍至於走則手不能拱而步濶遠矣行不舉足足既舉則衣無撥矣故其裳下緝如水之自動焉席上亦然曲礼將即席衣毋撥足毋蹶是也剡剡銳利也屨頭矜起之貌舉前曳踵若所謂不舉足則前亦不舉矣蹜蹜如也則有緩而已

凡行容惕惕

註 惕惕直而且疾也謂行於道路則然蓋回枉則失容舒緩則近惰也

不中門言聘也中門謂棖闑之中不中門有所辟也闑西之中則君所由闑西之東則臣由之可也故公事自闑西敬之也私事自闑東親之也

君與尸行接武大夫繼武士中武徐趨皆用是

註 君謂天子諸侯也接武謂二足相躡每蹈於半不得各自成迹也若大夫與其尸行則兩足迹相接續漸卑故與尸行步稍廣而速中猶間也士與其尸行每徙足間容一足地乃躡之士極卑故與尸行步極廣也徐趨皆用是謂君大夫士或徐或趨皆用此與尸行步之節也

疾趨則欲發而手足毋移

註 此言若以他事行禮而當疾趨者其履頭圓欲擧起不以接武繼武爲拘然而手容必恭足容必重不可或低或斜而變其常度移猶變也

圈拳遠反豚上声行不擧足齊如流席上亦然

註 舊說圈轉也豚之言循讀爲上声謂徐趨之法當曳轉其足循地而行故云不擧足也方氏謂此言迴旋而行羔性聚豚性散圈之則聚而回旋於其中矣故取況如此未知是否齊裳下緝也足旣不擧身又俯折則裳下委於地而曳足則

脊如水之流席上亦然言未坐
之時行於席上亦當如此也

端行頤霤如矢弁行剡剡起屨

註 端直也直身而行身亦小折故頭直臨前而頤如屋霤之垂其步之進則如矢之直也弁急也剡剡身起之皃急行則欲速而身屨恒起也一說端謂玄端素端弁謂爵弁皮弁行容各欲稱其服也

執龜玉擧前曳踵蹜蹜如也

註 踵足後跟也擧足之前而曳其後跟則行不離地如有所循也蹜蹜促狹之皃龜玉皆重器故敬謹如此 ○ 慶源輔氏曰必言與尸行者著行之徐非止遠也敬而已矣愈尊愈敬趨謂行有所向也疾趨趨雖疾而布武未改也故曰足毋移徐言手者亦不改其拱也故曰張拱而趨至於走則手不能拱而步濶遠矣行不擧足足既擧則衣無撥矣故其裳下緝如水之自動焉席上亦然曲礼將卽席衣毋撥足毋蹶是也剡剡銳利也屨頭矜起之皃擧前曳踵若所謂不擧足則前亦不擧矣蹜蹜如也則有緩而已

凡行容惕惕

註 惕惕直而且疾也謂行於道路則然蓋回枉則失容舒緩則近惰也

廟中齊齊 如字 朝廷濟濟 上声 翔翔 宋

【釋】各各收持皿正之皃滑滑威

儀詳整也翔翔張拱安舒也

君子之容舒遲見所尊者齊遬 速宋

【諺】舒遲閒雅之皃 音如蹙蹙音㦂之音 遬者謹而不放之謂

見所尊者故加敬【釋】吅陵方氏曰禮器曰七介以相見不然

則已愨三辭三讓而至不然則已蹙蓋舒遲之謂也且舒遲

所以脩容也吾夫父黨無容則無事舒遲矣故曰見所尊者

齊遬齊則不

舒遬遬則不遲

足容重手容恭

【諺】重不輕擧移

也恭無慢弛也

目容端口容止

【諺】無睇視

不妄動

聲容靜頭容直

【諺】無或噦咳欲其靜也

無或傾顧欲其直也

氣容肅、

諺 似不息者

立容德、

諺 旧說以為如所予於人其義難通應氏謂中立不倚俨然有德之氣像此說近之

色容莊坐如尸、

諺 莊矜持之貌也 坐如尸見曲礼

燕居告溫溫

諺 詩言溫溫恭人燕居之時永告語於人之際則皆欲其溫和所謂居不容寬柔以敎也 註 叩陵方氏曰目容端則無淫視口容止則無倦言矣辯容則不欲其譁周官置銜枚者以此頭容直恐其顚故也周礼制側弁者以此告溫溫則所謂載色載笑匪怒伊敎是也孔子在宗廟朝廷便便言唯謹爾則燕居之告溫溫亦各有所施而已語不云乎子之燕居申申如也夭夭如也正謂是也

凡祭容貌顏色如見所祭者

【詁】論語曰祭如在祭神如神在【註】吅陵方氏曰孝子之祭也退而立如將受命盖容貞如見所祭者也已徹而退敬齊之色不絶於面盖顔色如見所祭者也

喪容纍纍力追反色容顚顚田視容瞿瞿梅梅言容繭繭

【詁】此皆居喪之容纍纍羸憊失意之貞顚顚憂思不舒之貞瞿瞿驚遽之貞梅梅猶昧昧瞻視不審故瞿瞿梅梅然也繭繭猶綿綿辞氣低微之貞也

戎容暨暨言容詻詻五格反色容厲肅視容淸明

【詁】此皆軍旅之容暨暨果毅之貌詻詻敎令嚴飭之貞顔色欲其嚴厲而莊肅視瞻欲其瑩澈而明審

立容辨卑毋諂

【註】立之容貶卑者不爲矜高之態也雖貴賤揖卑降而必貴於正若傾側其容柔媚其色則流於諂矣故戒以毋諂焉

頭頸必中

【詁】頭容欲直

山立

公子曰臣孽 五葛反 合

註 適而傳世者謂之世子餘則但稱公子而已讀孽爲枿者蓋比之木生之餘也故以臣孽自稱

士曰傳 張戀反 遽之臣於大夫曰外私 合

註 驛傳之車馬所以供急遽之令士賤而給車馬之役使故自稱傳遽之臣也家臣稱私此大夫非己所臣事者故對之言則自稱外私也

大夫私事使 去声 私人擯 去声 則稱名 合

註 私事謂非行聘礼而以他事奉君命往使鄰国也隨行之人當謂之介曰擯者擯是主人之副今以在賓館而主国致礼則已爲主人故稱擯也私人已之屬臣也私事使而私人擯則無問上大夫下大夫皆降而稱名以非正聘故也

公士擯 去声 則曰寡大夫寡君之老 合

註 公士公家之士也若正行聘礼以公上爲擯其下大夫往行小聘之礼則擯辭稱寡大夫其上大夫往行大聘之礼則擯辭稱寡君之老

大夫有所往必與公士爲賓 去声 也 合

〔諺〕賓讀爲擯介也謂大夫有正聘之往必使公士作介也○
方氏讀賓如字謂擯雖爲賓執事其實亦與之同爲賓而已
故曰與公士爲賓也〔圖〕金華范氏曰孔子爲政必先正名盖
以禮莫大於分分莫大於名也有自稱之辭有稱人之辭有
擯贊之辭若孤寡不穀純乎謙也稱人與擯贊雖謙而有体
如寡君之老之適曰寡謙也曰老曰適未嘗不明德與序矣
有對尊者之辭有對敵者之辭有對卑者之辭對尊者之辭
極其謙如某守臣某臣曰孽曰傳遽是也對敵之辭謙不失
己有於外之辭有於其國之辭稱
謂各有深意此制名之不苟者也

禮記集說大全卷之十三

禮記集說大全卷之十四

明堂位第十四 嚴陵方氏曰孔子言宗祀文王於明堂則祀事以之明故也孟子言行王政於明堂則政事以之明故也此言朝諸侯於明堂則朝事以之明故也謂之明則一所以謂之明則有三焉此主朝事之明故以位言之君臣上下尊卑前後各有所位焉故曰明堂位也

昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依於豈反南鄉去声而立

【註】斧依說見曲礼○石梁王氏曰註云周公攝王位又云天子卽周公周公爲冢宰時成王年已十四非攝位但攝政周公未嘗爲天子豈可以天子爲周公此記者之妄註亦曲徇之【註】新安王氏曰武王未受命克商二年有疾周公告于三王於是有金縢之書武王崩成王幼周公東征後諸侯未朝成王卽政於是復朝於明堂周公相成王朝諸侯礼也謂攝王位非禮也

三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之国門西北面東上

【諺】𨻶曰中階者南面三階故稱中諸伯以下皆云國此云位者以三公不云位諸侯在諸國之上特舉位言之明以下皆朝位也

九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上

六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上

【諺】夷蠻戎狄各從其方之門而以右爲尊獨南面東上者不然方氏以爲南面疑於君故與北面者同其上也

九采之國應門之外北面東上

【諺】𨻶曰此是九州之牧謂之采者以采取當州美物而貢天子故王制云千里之外曰采明堂無車門但有應門耳

四塞世告至此周公明堂之位也明堂也者明諸侯之尊卑也

【諺】四塞九州之外夷狄也若天子新卽位或其國君易世皆一來朝告至故云世告至也【註】山陰陸氏曰諸侯阼階之東西面北上諸伯西階之西東西北上是謂明諸侯之尊卑

昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯是以周公相武王以伐紂武

王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服七年致政於成王

註 鬼国名易曰高宗伐鬼方殺人以為饍齧惡之極也故氏之六年五服一朝蓋始於此 ○ 石梁王氏曰只以詩書證之即知周公但居冢宰攝政未嘗在天子位周公祖踐阼而治文王世子此語為是詩小序之言亦不可據註引魯頌豈盡伯禽時事哉 ○ 刘氏曰此蓋因洛誥篇首有周公曰朕復子明辟之辭篇終有周公誕保文武受命惟七年之語遂生此論謂周公踐天子位七年而致政於成王也殊不知復子明辟者周公營洛還使告卜之辭受命惟七年者史臣叙周公留後治洛凡七年而薨也書傳中九峯蔡氏之辨可謂深切著明 按 新安王氏曰書傳孫五年營成周六年制礼作樂七年致政於成王明年王乃即政以周書洛誥等篇致之不合此除六年朝諸侯於明堂七年致政於成王亦未可盡信洛誥稱在十有二月周公誕保文武受命惟七年則七年致政明矣然七年春召公營洛周公乃命殷民丕作則大誥東征殺武庚命微子於是唐叔得禾王命唐叔歸於周公其事皆在六年至七年春方營洛邑則朝諸侯於明堂決不在六年

成王以周公為有勳勞於天下是以封周公於曲阜地方七百里革車千乘命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟

春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也

【詳】論語稱伯禽爲魯公閟宮稱僖公爲魯侯又曰俾侯于魯則魯本侯爵過稱公也孟子言公侯皆方百里又言周公封於魯地方百里而此云七百里者蓋以百里之田爲魯本國如後世食實封也幷附庸爲七百里所謂錫之山川土田附庸也周禮封疆方五百里之制當時設法未行不可以據革車兵車也千乘田賦所出之數也孟春周正子月也大輅殷祭天所乘之木路弧所以開張旌旗之幅其形如弓以竹爲之韣則弧之衣也旒屬於旂之正幅而畫日月以爲章也○爲王荊公謂周公能爲人臣所不能爲之功故可用人臣所不得用之禮樂程子曰是不知人臣之道也夫居周公之位則爲周公之事由其位而能爲者皆所當爲也周公乃盡其爲臣之職耳豈得獨用天子之礼乐哉成王之賜伯禽之受皆非也○問孟子說齊魯皆封百里而先生向說齊魯始封七百里者向也朱子曰此等處皆難考云云見告子下篇【詳】新安王氏曰此漢儒誇辭不可信也周礼雖曰諸公之地五百里蓋兼附庸言之然其制實未嘗故孟子曰周公封於魯太公封於齊爲方百里安得有七百里之地而封之天子之畿方千里其地百同魯之地若方七百里凡四十九同蓋半天子之國矣且周公身爲三公又爲東伯是謂上公周公既没伯禽乃是魯侯列侯之國方七百里非特成王不以封魯伯

禽亦不敢受也魯頌所謂公車千乘公徒三萬其辭不無是焉天子地方千里謂之萬乘若魯地方七百里半天子之畿何止有車千乘耶伊川程氏曰成王之賜伯禽之受俱非也以愚覩之成王未必賜伯禽未必受蓋魯人僭用天子禮樂爾

季夏六月以禘禮祀周公大廟牲用白牡

【詁】殺尚白白牡殷牲也◐方氏曰止用時王之禮者諸侯之事通用先王之禮者天子之事故郊特牲云諸侯祭以白牡乘大路謂之僭禮也

尊用犧莎象山罍鬱尊用黃目

【詁】尊酒器也犧犧尊也音莎者釋云刻畫鳳形娑娑然也讀如字者釋云畫為牛形又云尊為牛之形象象尊也以象骨飾尊一說尊為象之形也山罍刻畫山雲之象於罍也鬱尊盛鬱鬯酒之尊也黃目黃彝也卣罍之類以黃金鏤其外為目因名也

灌用玉瓚木旱反大圭薦用玉豆雕篹損管反爵用玉琖側眼反仍雕

加以璧散璧角俎用梡嶡

【詁】灌酌鬱鬯以獻尸也以圭餙瓚故曰玉瓚以大圭爲瓚柄故言玉瓚大圭也薦祭時所薦菹醢之屬也玉豆以玉餙豆

也篹籩也雕餙其柄故曰雕篹爵行酒之器夏世爵名琖以
玉飾之仍因也因爵形而雕飾之故曰仍雕也加者夫人亞
獻於尸也用璧角即周礼内宰所謂瑤爵也夫人獻後則宗
用璧散獻尸散角皆以璧飾其口此先言散後言角便文也
吴俎名梡夏俎名嶡梡形四足如按嶡
則加横木於足中央為横距之形也

升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞
大夏昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於太廟言
廣魯於天下也

【疏】清廟周頌升樂工於廟之堂上而歌此詩也下堂下也管
匏竹也象象武詩也堂下以管吹象武之詩故云下管象也
朱干赤楯也玉戚玉飾斧柄也著衮冕而執此干戚以舞武
王代紂之樂又服皮弁見裼衣而舞夏后氏大夏之樂五冕
皆周制故用而舞周樂皮弁三王之服故用以舞夏樂也昧
任皆樂名廣魯於天下言周公勳業之盛廣及四夷故廣大
其國礼樂之事以示天下也【[illegible]】馬氏曰歌者人聲也匏管音
竹聲也堂上以人聲歌清廟者所以貴文也堂下以匏竹奏
象武者所以賤武也周公之德妙而不可知所可知者見於
文德武功而已文德成於制作之間武功存於征伐之際故
彰其武功則錫之以武樂彰其文德則錫之以夏樂盖武之
盛莫盛於大武而文之盛莫盛於大夏冕者文服也服冕服

而舞大武者以文止武之意也皮弁素幘者服之質也舞大夏則服之所以守其文也裼者服之見美也皮弁素積[illegible]其文而不顯故裼衣所以顯之也○慶源輔氏曰言廣大周公之德於天下也

君卷冕立于阼夫人副褘立于房中君肉袒迎牲于門夫人薦豆籩卿大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢職服大刑而天下大服

【疏】副首飾也副之言覆以其覆被乎首而為名詳見周禮追師及詩副笄六珈註疏禕禕衣也本王后之服亦以尊周公而用天子禮樂故得服之也房太廟之東南室也贊助也命婦内則世婦外則卿大夫之妻也揚舉也廢不舉也天下大服謂敬服周公之德也【疏】山陵方氏曰君與夫人祭主也必專其事焉卿大夫命婦臣妾也則贊其事而已各揚其職若司徒奉牛司馬奉羊之類是矣其職雖揚又不可侵官故言各若尸視不越樽俎而代之是矣廢職則職不揚矣服大刑肆既於祭日誅其大慢者是矣

是故夏礿秋嘗冬烝春社秋省而遂大蜡天子之祭也

【註】嘗在東方或有朝于方岳之歲則廢春祠故此畧之秋省省斂也年不順成則八蜡不通必視年之上下以為蜡之豊

嘗旧讀省爲獮者非【諺】吅陵方氏曰言夏礿秋嘗冬烝而不及春礿与王制言烝則不礿同義其所異者特侵以礿爲春祭爾春祭闕礿而不闕社者礿則君之所獨社則民之所同故也社与省春与秋皆有之其所異者春社以祈爲主秋社以報爲主春省以耕爲主秋省以斂爲主爾於社言春以該秋於省言秋以該春其實一也大蜡必言遂者与大司馬言遂以蒐田之遂同蓋秋省則百物成矣蜡所以報百物於其成而後百物可報故也省非祭名而与祭並言之者以此凡此亦諸侯之所同然特魯行之蓋孔有所隆爾

大廟天子明堂庫門天子皐門雉門天子應門

【諺】魯無明堂而大廟如明堂之制天子五門路應雉庫皐由內而外路門亦曰畢門今魯庫門之制如天子皐門雉門之制如天子應門也

振木鐸於朝天子之政也

【諺】木鐸金口木舌於政令則振之所以警動衆聽

山節藻梲

【諺】說見前篇

復榣廟重平声檐簷尒

【註】復廟上下重屋也重簷者簷下復有板簷免風雨之撓壁壬

刮古反刹楹達鄉去声

【註】以密石摩柱使之精滑云故刮楹達通也牖也每室四户八窗窗户相對故云達鄉

反坫出尊尒

【註】兩君相會反爵之坫築土為之在兩楹間而近南蓋獻酬畢則反爵於其上也凡物在內為入在外為出以坫在尊之外故云反坫出尊言坫出在尊之外也

崇坫康圭疏屏天子之廟飾也尒

【註】崇高也康安也凡物措之得所則無危墜之失圭禮器之重者不可不謹故為此高坫以康圭也疏屏者刻鏤於屏使之文理疏通也【註】馬氏曰天子之廟飾不止於此此舉其畧爾天子用其詳而魯用其畧也○長樂陳氏曰廟所以事死復有歸根而靜也義刮其楹則有絜意而絜也者齊戒以事鬼神之義也達其鄉則有明意而明也者神明之之意也於屏言疏疏者通之也屏所以蔽而通之者以神無方而無乎不在故通之也

鸞車有虞氏之路也鉤車夏后氏之路也大路殷路也乘路周路也

諺 鸞車有鸞和之車也路與輅同鉤曲也車床謂之輿輿之前闌曲故名鉤車也大路殷之木輅也乘路周之玉輅也 諺 慶源輔氏曰虞夏言車殷周言輅各擬時代所稱言之意者殷周始稱車爲輅耳自魯言之故下皆曰路也

有虞氏之旂夏后氏之綏(而追反)殷之大白周之大赤

諺 四者旌旗之屬周禮交龍爲旂綏讀爲緌以旄牛尾注於杠首而垂之者也大白白色旗也大赤赤色旗也鄭云當言有虞氏之緌夏后氏之旗謂質於夏惟緌而已至夏世乃有旂之制从

夏后氏駱馬黑鬣殷人白馬黑首周人黃馬蕃(煩)鬣

諺 白黑相間謂之駱此馬白身而黑鬣也蕃鬣赤鬣也

夏后氏牲尚黑殷白牡周騂剛

諺 騂赤色剛牡也 諺 慶源輔氏曰殷周獨於此稱人者以言馬故也周言剛夏殷亦剛也殷言牡則夏亦牡也夏言尚則殷周亦尚也

泰는有虞氏之尊也오山罍는夏后氏之尊也오著音直略反는殷尊也오犧莎象은周尊也ㅣ니라

註虞氏尚陶泰瓦尊也著者无足而底著於地也餘見前章

爵은夏后氏는以琖이오殷은以斝오周는以爵이니라

註夏爵名琖以玉飾之故其字從玉殷爵名斝稼也故畫爲禾稼周之爵則爵之形也其曰玉爵者飾之以玉也

灌尊은

註灌鬯酒之尊也

夏后氏는以雞夷오殷은以斝오周는以黃目이니라

註夷讀爲彝法也與餘尊爲法故稱彝刻畫雞形於其上故雞彝餘見上章

其勺是若反은夏后氏는以龍勺이오殷은以疏勺이오周는以蒲勺이니라

註周禮梓人爲飲器勺一升龍勺刻畫爲龍頭疏勺刻鏤通也蒲勺者合蒲爲鳧頭之形也其口微開如蒲草本合而末微開也三者皆謂之之柄頭耳

土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也

【詳】方氏曰以土為鼓未有韗革之声故也以由為桴未有斲木之利故也以葦為籥未有截竹之精故也

拊撫搏傳玉磬揩居八反擊大琴小瑟中琴小瑟四代之樂器也

【詳】拊搏旧說以韋為之克之以穅形如小鼓揩擊謂柷敔皆所以節樂者方氏以為或拊或搏或揩或擊皆言作樂之事又按書傳云戛擊考擊也搏至拊循也皆与此文理有礙當從鄭註【詳】叩陵方氏曰拊搏揩擊言所以作器也或言其器或言作樂互相備也与益稷言戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠同義玉磬琴瑟又皆同上之樂故特釆其名器言之琴言中而不言小瑟言小而不言中亦互相備也

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也

【詳】魯公伯禽也武公伯禽之玄孫其室世世不毀故言世室○方氏曰周以祖文王為不毀之廟而魯以伯禽之廟比文故曰文世室宗武王為不毀之廟而魯以武公之廟比之故曰武世室【詳】慶源輔之曰由是觀之則成王之所以賜伯禽者未必如是之備如此篇所載亦有魯君因仍而僭用之者矣

米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周

學也

【諺】此言魯立四代之學魯所藏粢盛之稟即虞氏之庠謂藏此米於宮也亦教孝之義序者射也射以觀德有先後之次焉示師瞽宗之所宗故謂之瞽宗頖半也諸侯曰頖宮以半辟雍之制也孟子言夏曰校殷曰序【疏】叩陵方氏曰米廩者藏養人之牧而庠以善養人期於充實也序也者射也射有偶然而以序進焉必曰序則主以禮孝故也瞽宗者

瞽人之所宗樂祖在焉必曰瞽宗則主以樂教故也頖宮者天子曰辟雍諸侯曰頖宮辟言辟以禮離言廱以樂頖宮雖半辟雍之制亦兼禮樂以教之故也

崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也越棘大弓天子之戎器也

【諺】崇貫封父越皆國名棘戟也◐方氏曰允此即周官天府所藏大寶鎮寶之類是也

夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓垂之和鍾叔之離磬女媧之笙簧

【諺】足謂四足也楹貫之以柱也縣懸於簨簴也垂見舜典○方氏曰郊特牲曰以鍾次之以和居參之也故謂之和鍾樂記曰石聲磬磬以立辨辨者離之音也故謂之離磬笙以象物生之形簧則美在其中故謂之笙簧世本曰無句作磬皇

氏云無句 叙之別名

夏后氏之龍簨(슌)虡(거)殷之崇牙(아)周之璧翣(삽)

【註】周官梓人為簨虡橫曰筍植曰虡所以懸樂器也以龍形飾之故曰龍簨虡崇牙者刻木為之飾以采色其狀隆然鋸人於簨上之木施崇牙以挂鍾磬也周人則又於簨上畫繒為翣載之以璧下懸五采之羽而挂於簨之角焉【疏】叩陵方氏曰其崇如牙夏后氏有簨虡而未有崇牙商有崇牙而未有璧翣至周然後三者兼備焉此皆漸致其文也

有虞氏之兩敦(대)夏后氏之四璉(련)殷之六瑚(호)周之八簋(궤)

【註】少牢禮曰敦黍有蓋又曰設四敦皆南首敦之為器有蓋有首也四者皆盛黍稷之器也禮之有器時王各有制作故歷代寶而用之但時代漸遠則古器之存者漸寡此魯所有之數耳

俎(조)有虞氏以(로)梡(완)夏后氏以(로)嶡(궐)殷以(로)椇(구)周以(로)房俎(조)

【註】梡嶡見前章椇者俎之足間橫木為曲橈之形如椇枳之枝也房者俎足下之跗謂俎之上下兩間有似於堂房也○疏曰古制不可委知今依註畧為此意未知是否

夏后氏以(로)楬(苦聒反)豆(두)殷(은)玉豆(두)周(주)獻(사)莎豆(두)

詁 褐不飾也本質而已獻讀爲娑[illegible]刻畫鳳羽則此豆亦必刻畫鳳羽故名也

有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章

詁 韍者祭服之蔽膝即韠也吳氏直以韋爲之無文飾夏世則畫之以山殷人增之以火周人又加龍以爲文章 註 叩陵方氏曰有山有火而又加之以龍則其文成矣於周特言章焉章者文之成也

有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺

詁 方氏曰三代各祭其所勝盖夏尚黑爲勝赤故祭心殷尚白爲勝青故祭肝周尚赤爲勝白故祭肺

夏后氏尚明水殷尚醴周尚酒

詁 疏曰仪礼設尊尚玄酒是周亦尚明水也禮運云澄酒在下則周不尚酒故詁言尚之非也○方氏曰明水者取於月之水故謂之明水則淡而無味醴則漸致其味酒則味之成者

有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百

詁 書言唐虞建官惟百夏商官倍先儒信此記而不信書周爲不可且謂魯得用四代礼樂故惟適用其官之名号不必盡用其數皆臆說也 註 慶源輔氏曰魯百里之国矣不能盡備四代之官此皆誇辭也以此例上所言可知也

有虞氏之綏(而追反)夏后氏之綢練殷之崇牙周之壁翣

【註】此皆喪葬之飾綢練見檀弓綏見上章又翣之制詳見喪大記

凡四代之服器官魯兼用之是故魯王禮也天下傳之久矣君臣未嘗相弑也禮樂刑法政俗未嘗相變也天下以爲有道之國是故天下資禮樂焉

【註】君臣未嘗相弑礼乐刑法政俗未嘗相变先儒以為近誣或以為諂国惡論之詳矣大抵此篇主於誇大魯国故歷乱四代之服器官以見魯之礼乐其盛如此不知魯之郊禘非礼也周公其衰矣知此則此記所陳適足以彰其僭而已而奚盛大之有哉○朱氏曰羽父弑隱公慶父弑二君則君臣相弑矣夏父躋僖公礼之变也僖公欲焚巫尫刑之变也宣公初稅畝法之变也政逮於大夫政之变也婦人髽而弔俗之变也○石梁王氏曰此見春秋經而不見傳者故謂未嘗相弑未嘗变法大抵此篇多誣【註】慶源輔氏曰傳謂傳說也蓋言久矣天下共傳說魯国之有礼法也云天下以為有道之国君臣未嘗相弑也曰隱惡不若不言之愈也

禮記集說大全卷之十四

禮記集說大全卷之十五

喪服小記第十五

朱子曰小記是解喪服傳也

斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布

集說 斬衰主人爲父之服也親始死子服布深衣去吉冠而猶有笄纚徒跣扱深衣前衽於帶將小斂乃去笄纚著素冠斂訖去素冠而以麻自項而前交於額上卻而繞於紒如著幓頭然幓頭今人名掠髮此謂括髮以麻也母死亦然故去爲母括髮以麻言此禮與喪父同也免而以布專言爲母也蓋父喪小斂後拜賓竟子卽堂下之位猶括髮而踊母喪則此時不復括髮而著布免以踊故云免而以布也笄纚說見內則免見檀弓 ○朱子曰括髮是束髮爲髻鄭氏儀禮註及疏以男子括髮與免及婦人髽皆云如著幓頭然所謂幓頭卽如今之掠頭編子自項而前交於額上卻繞髻也 ○山陰陸氏曰士喪禮主人括髮袒衆主人免于房婦人髽于室則袒括髮一人而已諸子皆免

齊衰惡笄以終喪

集說 婦人居齊衰之喪以榛木爲笄以卷髮謂之惡笄以終喪者謂中間更無變易至服竟則一并除之也

男子冠而婦人笄男子免而婦人髽其義爲男子則免爲婦人則髽

註 吉時男子首有吉冠婦人首有吉笄若親始死男去冠女則去笄父喪成服也男以六升布爲冠女則以箭篠爲笄若喪母男則七升布爲冠女則榛木爲笄故云男子冠而婦人笄也男子免而婦人髽者言今遭齊衰之喪當男子著免之時婦人則髽其首也髽有二斬衰則麻髽齊衰則布髽皆名露紒其義爲男子則免爲婦人則髽者言其義不過以此免與髽分別男女而已

苴杖竹也削杖桐也

註 竹杖圓而象天削杖方以象地父母之別也 ○ 疏曰苴者黯也必用竹者以其體圓性貞四時不改明子爲父孔伸痛極自然圓足有終身之痛也削者殺也桐隨時凋落謂母喪外雖削殺服從時除而終身之心當與父同也

祖父卒而后爲祖母後者三年

註 適孫無父旣爲祖三年矣今祖母又死亦終三年之制盖祖在而喪祖母則如父在爲母期也子死則孫爲後故以爲後者言之

為父母長子稽顙大夫弔之雖緦必稽顙

註 服重者先稽顙而後拜賓服輕者先拜賓而後稽顙父母尊也長子正體也故從重大夫弔於士是以尊臨卑雖是緦服之喪亦必稽顙而後拜蓋尊大夫不敢以輕待之也

婦人為夫與長子稽顙其餘則否

註 婦人受重於他族故夫與長子之喪則稽顙其餘謂父母也降服移天其禮殺矣 註 長樂陳氏曰稽顙猶稽首也孔非至尊不稽首則喪非至尊不稽顙矣然非有至重而稽顙者非以其至親則以弔者之尊也故為父母長子稽顙以至親也大夫弔之雖緦必稽顙以弔者之尊也婦人移天於夫而傳重於長子故雖父母不稽顙所稽顙者夫與長子而已以所受於此者重則所報於彼者殺也

男主必使同姓婦主必使異姓

註 喪必有男主以接男賓必有女主以接女賓若父母之喪則適子為男主適婦為女主今無男主而使人攝主則必使喪家同姓之男無女主而使人攝主則必使喪家異姓之女謂同宗之婦也

為父後者為出母無服

【諺】出母母為父所遣者也適子為父後者不服之蓋尊祖敬宗家無二主之義也非為後者服期

親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣

【諺】由己身言之上有父下有子宜言以一為三而不言者父子一體無可分之義故惟言以三為五謂因此三者而由父以親祖由子以親孫是以三為五也又不言以五為七者蓋由祖以親曾高二祖由孫而親曾孫玄孫其恩皆已疏畧故惟言以五為九也由父而上殺之至高祖由子而下殺之至玄孫是上殺下殺也同父則期同祖則大功同曾祖則小功同高祖則緦麻是旁殺也高祖外無服故曰畢矣

王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟庶子王亦如之

【諺】四廟謂高曾祖禰四廟也始祖居中為五幷高祖之父祖為七或世子有廢疾不可立而庶子立為王者其禮制亦然○趙氏曰禘王者之大祭也王者既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祀之於始祖之廟而以始祖配之也【補】叩虔方氏曰王立七廟三昭三穆與太祖之廟而七此言王者止立四廟者據月祭之親廟言之也蓋遠廟為祧有二祧享嘗乃止既言禘其祖之所自出以其祖配之則祭及其二祧可知矣此所以不言之也○山陰陸氏曰此言王者後世或更衰亂統序既絕其子孫有特起者若漢光武復有天下既復七廟則其曾祖禰當別立廟祀之故曰庶子王亦如之也若孝文繼孝惠雖非適子其

承祭祀不言可知今經言此者正為庶子不祭庶子王然後祭耳

別子為祖繼別為宗繼禰者為小宗有五世而遷之宗其繼高祖者也是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也

疏別子有三一是諸侯適子之弟別於正適二是異姓公子來自他國別於本國不來者三是庶姓之起於是邦為卿大夫而別於不仕者皆稱別子也為祖者別與後世為始祖也繼別為宗者別子之後世世以適長子繼別子與族人為百世不遷之大宗也繼禰為小宗宗謂別子之庶子以其長子繼己為小宗而其同父之兄弟宗之也五世者高祖至玄孫之子此子於父之高祖無服不可統其父同高祖之兄弟故遷易而各從其近者為宗矣故曰有五世而遷之宗其繼高祖者也四世之時尚事高祖五世則於高祖之父無服是祖遷於上也四世之時猶宗三從族人至五世則不復宗四從族人矣是宗易於下也宗是先祖正體惟其尊祖是以敬宗也○疏曰族人一身事四宗事親兄弟之適是繼禰小宗也事同堂兄弟之適是繼祖小宗也事再從兄弟之適是繼曾祖小宗也事三從之適是繼高祖小宗也小宗凡四獨云繼禰者初皆繼禰也始據初而言之也註山陰陸氏曰有五世而遷之宗據宗其繼高祖者五世則遷者也其繼高祖者玄

孫也宗其繼高祖者玄孫之子也先仪謂記文畧此讀五世而迁之宗之誤也即云五世而迁之猶云五世則迁之宗○叩陵方氏曰先仪蹤祖迁於上宗易於不特五世則迁之小宗爾若夫百世不迁之大宗則祖未嘗迁宗未嘗易焉於祖曰迁於宗曰易者迁有升之之意故於在上者言之易有去之之意故於在下者言之

庶子不祭祖者明其宗也

【諺】此擬適士立二廟祭禰及祖今兄弟二人一適一庶而俱為適士其適子之為適士者固祭祖及禰矣其庶子雖適士止得立禰廟不得立祖廟而祭祖者明其宗有所在也【諺】叩陵方氏曰適士二廟則有祖廟矣官師一廟則有禰廟矣已此言庶子不祭祖者言適士家也下言庶子不祭禰者言官師之家也夫立宗所以重本適子本也庶子支也其不祭也雖祖之不同至於明其宗之義則一而已其曰不祭祖則禰容祭之也

庶子不為長子斬不繼祖與禰故也

【諺】庶子不得為長子服斬衰三年者以已非繼祖之宗又非繼禰之宗則長子非正統故也

庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖附食

【諺】長中下殤見前篇盖未成人而死者也無後者謂成人未昏或已娶而無子而死者也庶子所以不得祭此二者以已

是父之庶子不得立父廟故不得自祭其殤子也若已是祖之庶孫不得立不得立祖廟故無後之兄弟已亦不得祭之也祖廟在宗子之家此殤與此無後者當祭祖之時亦與祭於祖廟也故曰從祖祔食【疏】金華應氏曰殤與無後者皆庶子之子也殤者幼而未成人無後者長而未有子鄭氏以殤為已之子而繫於父之庶以無後者為兄弟而繫於祖之庶蓋以殤惟適可祭今適子之下又有無後者不應祭之故指此為兄弟而言之耳所謂殤與無後者包羅其義云爾非謂庶子之子其適與庶皆死也適子或殤而死或無後而死或從祖而祭於宗子之家故謂之從祖附食

庶子不祭禰者明其宗也

【疏】庶子不得立禰廟故不得祭禰所以然者明主祭在宗子廟必在宗子之家也庶子雖貴止得供具牲物而宗子主其禮也上文言庶子不祭祖是猶得立禰廟以其為適士也此言不祭禰以此庶子非適士或未仕故不得立廟以祭禰也

親親尊尊長長男女之有別人道之大者也

【疏】疏曰此論服之降殺親親謂父母也尊尊謂祖及曾祖高祖也長長謂兄及旁親也不言卑幼親尊長則卑幼可知也男女之有別者若為父斬為母齊衰姑姊妹在室期出嫁大功為夫斬為妻期之屬是也此四者於人之道為最大

從服者所從亡則已屬從者所從雖沒也服

【疏】跡曰服術有六其一是徒從徒空也与彼非親屬空從此而服彼有四者一是妾為女君之黨二是子從母服於母之君母三是妾子為君母之黨四是臣從君而服君之黨此四徒之中惟女君雖沒妾猶服女君之黨餘三徒所從既亡則止而不服已止也屬者骨血連續以為親也亦有三一是子從母服母之黨二是妻從夫服夫之黨三是夫從妻服妻之黨此三從雖沒猶從之服其親也【疏】嚴陵方氏曰從服即大傳所謂徒從也屬從即大傳所謂屬從者也然徒從不若屬從之為重故於徒從則所從亡則已於屬從則所從雖沒而猶服焉

妾從女君而出則不為女君之子服

【疏】妾謂君之姪娣也其來也与女君同入故服女君之子与女君同若女君犯七出而出則此姪娣亦從之出子死則母自服其子姪娣不服義絕故也

禮不王不禘

【疏】禘王者之大祭諸侯不得行之故云不王不禘○石梁王氏曰此句合在王者禘其祖之所自出上錯亂在此

世子不降妻之父母其為妻也與大夫之適子同

【疏】世子天子諸侯之適子傳世者也不降殺其妻父母之服者以妻故親之也大夫適子死服齊衰不杖今世子既不降

不降其妻之父母則其為妻服與大夫服適子之服同也

父為士子為天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服

[註]祭用生者之禮盡子道也尸以象神自用本服[疏]叶虞方氏曰言天子諸侯士之祭其别如此則王制所謂祭從生者也與中庸所言亦同父為士其尸服以士服者則與喪從死者同義

父為天子諸侯子為士祭以士其尸服以士服

[疏]以天子諸侯之礼祭其父之為士者其礼伸故尸服死者之服為礼之正以士之礼祭其父之為天子諸侯者其礼屈故尸服生者之服為礼之變礼有曲而殺者此類是也

婦當喪而出則除之

[疏]婦當舅姑之喪而為夫所出則即除其服恩義絶故也

為父母喪未練而出則三年既練而出則已

[疏]若當父母之喪未期而為夫所出則終父母三年之制為已與夫族絶故其情復隆於父母也若在父母小祥後被出則是已之期服已除不可更同兄弟為三年服矣故已也已者止也

未練而反則期既練而反則遂之

註若被出後遇父母之喪未及期而夫命之反則但終期服反在期後則遂終三年蓋緣已隨兄弟小祥服三年之喪不可中廢也 疏叩虔氏曰女出嫁則恩隆於夫家被出則恩復隆於父母得反則恩復隆於夫家既練而反則服不可中道而除故遂其三年凡此所謂以仁起禮也

再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也故期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也

註儀禮大功章有中殤七月之文卽此七月之喪也期而祭謂再期之喪致小祥之祭也期而除喪謂除衰絰易練服也小祥之祭乃孝子因時以伸其思親之禮也練時男子除首絰婦人除要帶乃生者隨時降殺之道也祭與練雖同時並行然亦祭爲練而設也 疏馬氏曰期而祭者謂之禮其除喪也謂之道禮存乎人道存乎天

三年而后葬者必再祭其祭之間不同時而除喪

註孝子以事故不得及時治葬中間練祥時月以尸柩尚存不可除服今葬畢必舉練祥兩祭故云必再祭也但此二祭

仍作兩次衣行不一可同在一時如此月練祭則男子除首絰
婦人除要帶次月祥祭乃除衰服故云其祭之間不同時而
除喪也【疏】馬氏曰祭不為除喪而除喪者必因祭焉以祭為
吉而除喪者所以從吉也夫練祥之時旣已過矣而獨為之
再祭以存親之禮不可廢也其祭之間不同時者以其存親
之節不可忘也祭不同乎時而除喪者亦不同乎時則除喪
必從祭也
可知矣

大功者主人之喪有三年者則必為之再祭朋友虞祔而已

【注】大功者主人之喪謂從父兄弟來主此死者之喪也三年
者謂死者之妻與子也妻旣不可為主而子又幼小別無近
親故從父兄弟主之必為之主行練祥二祭朋友但可為之
虞祭祔祭而已【疏】金華應氏曰死生之相收卹人道之當然
今其身死而又妻子惸弱適無父母兄弟之至親者則大功
當任其責而至於終喪或其適無小功之親也則朋友當任
其責而至於踰葬使其不幸而無大功以為之依則小功以
下其可以○視乎又不幸而無朋友以為之助則為隣者德
與之舊者其可以恝然乎是以體朋友死無所歸於我殯之
義則練祥不必大功而親黨皆不可得而辭推行有死人尚
或墐之之心則虞練不必朋友而凡相識者皆不得而拒特
其情有厚薄則處之名不同自其篤於義者言之則名有加
焉無害也凡遇夫人之急難
而處事之變者不可以不知

士妾有子而爲之緦無子則已

詁喪服云大夫爲貴妾緦士卑故妾之有子者爲之緦無子則不服也

生不及祖父母諸父昆弟而父稅吐外反喪已則否

詁稅者日月已過始聞其死追而爲之服也此言生於他国而祖父母諸父昆弟皆在本国已皆不及識之今聞其死而日月已過父則追而服之已則不服也 詁嚴陵方氏曰日月已過乃聞喪而服曰稅

爲君之父母妻長子君已除喪而後聞喪則不稅

詁卿大夫爲君之父母妻長子皆有服今以出使他國或以事久留君除喪之後已始聞喪不追服也

降而在緦小功者則稅之

詁此句承父稅喪已則否之下誤在此降者殺其正服也如長父及適孫正服皆不杖期死在下殤則皆降服小功如庶孫之中殤以大功降而爲緦也從祖昆弟之長殤以小功降而爲緦也如此者皆追服之檀弓曾子所言小功不稅是正服小功非謂降也凡降服重於正服詳見後孔

近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅

【註】近臣卑賤之臣也此言小臣有從君往他國旣返而君之
親喪已過服之月日君稅之此臣亦從君而服其餘謂御大
夫之從君出為介為行人宰史者返而君服限未滿
亦從君而服若在限外而君稅則不從君而稅也

君雖未知喪臣服已

【註】此言君在他國而本國有喪君雖未知而
諸臣之留國者自依礼成服不待君返也

虞杖不入於室祔杖不升於堂

【註】虞祭在寢祭後不以杖入室祔祭在祖廟祭後不以杖升
堂皆殺哀之節也【□】嚴陵方氏曰喪礼先虞而後祔虞杖特
不入於室而已至於祔杖則雖堂亦不升焉盖哀雖衰而敬
愈不衰也室內而堂外故於室曰入堂高陛卑故於堂曰升
論語云升堂入
室義亦如此

為君母後者君母卒則不為君母之黨服

【註】此言無適子而庶子為後者卽上
章從服者所從亡則已之義也

絰殺色介反五分而去一上聲杖大如絰

【註】喪服傳曰苴絰大搹左本在下去五分一以為帶絰大搹
者謂首絰也五分減一分則要絰之大也遞減之則齊衰之

經大如斬衰之帶去五分一以爲齊衰之帶大功之經大如齊衰之帶去五分一以爲大功之帶小功之經大如大功之帶去五分一以爲小功之帶緦麻之經大如小功之帶去五分一以爲緦麻之帶麻在首在要皆曰經分言之則首曰經要曰帶所以五分者象五服之數也敎大如經如要經也搤者搤也 ◐ 朱子曰首經大一搤只是拇指与第二指一圍

妾爲君之長子亇與女君同尒

諺 女君爲長子三年妾亦同服三年以正統故重也

除喪者亇先重者口易服者亇先輕者尒

諺 男子重在首婦人重在要凡所重者有除無變故雖卒哭不受輕服直至小祥而男子除首經婦人除要經此之謂除喪者先重之也易服者謂先遭重喪後遭輕喪而變易其服也輕謂男子要婦人首也此言先是斬衰虞而卒哭已變葛經葛經之大小如齊衰之麻經今忽又遭齊衰之喪齊衰要首經皆牡麻牡麻重於葛也服冝從重故男子不變首女不變要以其所重也但以麻易男要女首而已故云易服者易輕者也若未虞卒哭則後喪不能變

無事不辟毗亦反廟門哭口皆於其次尒

諺 辟開也廟門殯宮之門也鬼神尚幽暗故有事則辟無事不辟也次猶廬也朝夕之哭与受弔之哭皆即門內之位若

或晝或夜無時之
哭則皆於倚廬也

復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏

【註】復招魂以復魄也書銘書死者名字於明旌也檀弓䟽云士喪礼為銘各以其物士長三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺若不命之士以緇長半幅長一尺赬末長終幅長二尺緫長三尺周礼天子之復曰皐天子復諸侯則曰皐某甫復此言天子達於士其辭一者殷以上質不諱名故臣可以名君於男子稱名謂復與銘皆名之也婦人銘則書姓及伯仲此或亦是殷以上之制如周則必稱夫人也姓如魯是姬姓後三家各自稱氏所謂也殷以前六世之外相與爲昏故婦人有不知姓者周不然矣【註】山陰陸氏曰男子孫名所謂皐某復是也先伩謂周礼天子復曰皐天子復諸侯曰皐某復此讀復曰天子復矣之誤也復曰天子復矣是告人以天子復非復天子之詞㧝崩曰天子崩

斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同麻同皆兼服之

【註】上章言絰殺皆是五分去一此言斬衰卒哭後所受葛絰與齊衰初死之麻絰大小同齊衰變服之葛絰與大功初死之

麻経大小同麻同皆兼服之者謂居重喪而遭輕喪麻又服葛也上章言男子易要経不易首経故着仍重喪之葛要乃輕喪之麻也婦人卒哭後無變上下皆麻此言麻葛兼服者止謂男子耳

報葬者報虞三月而後卒哭

詁 報讀為赴急疾之義謂家貧或以他故不得待三月死而即葬者旣疾葬亦疾虞虞以安神不可後也惟卒哭則必俟三月

父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰

詁 父母之喪偕即曾子明並有喪言父母同時死也葬先輕而後重先葬母也不虞祔不為母設虞祭祔祭也蓋葬母之明日即治父葬父畢虞祔然後為母虞祔故云待後事祭則先重而後輕也其葬母亦服斬衰者從重也以父未葬不敢變服

大夫降其庶子其孫不降其父

詁 大夫為庶子服大功而庶子之子則為父三年也大夫不服其妾故妾子為其母大功 語 嚴陵方氏曰庶子之子不降庶子以尊可以降卑卑不可以降尊也

大夫不主士之喪

詁 謂士死無主後其親屬有為大夫者不得主其喪尊故也

為慈母之父母無服

【註】恩所不及故也

夫為人後者其妻為舅姑大功

【註】此舅姑謂夫之所生父母

士祔於大夫則易牲

【註】祖為大夫孫為士孫死祔祖則用大夫牲士牲卑不可祭於尊者也此与葬以大夫祭以士者不同如妾無妾祖姑可祔者則易牲而祔於女君

繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰為同居有主後者為異居

【註】母再嫁而子不隨往則此子与母之繼夫猶路人也故自無服矣今此子無大功之親隨母以往其人亦無大功之親故一同居皆無主後也於是以其貨財為此子同築宮廟使之祭祖其先如此則是繼父同居其服期也異居有三一曰是昔同今異二是今雖同居却不同財三是繼父自有子即為異居異居者服齊衰三月而已此云有主後者為異居則此子有子亦為異居也

哭朋友者於門外之右南面

【諺】檀弓曰朋友吾哭諸寢門之外南面者為主為待吊賓也

祔葬者不筮宅

【諺】宅謂塋域也前人之葬已筮而吉故祔葬則不必再筮也

士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之為士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆

【諺】公子公孫之為士為大夫者不得祔於先君之廟也諸祖父其祖為國君者之兄弟也諸祖姑諸祖父之妻也若祖為國君而無兄弟可祔亦祔宗族之疏者上言士易牲而祔於大夫而大夫不得易牲而祔諸侯者諸侯之貴絶宗故大夫士不得親之也妾祔於妾祖姑言妾死則祔於祖之妾也亡無也中間也若祖無妾則又間曾祖一位而祔高祖之妾故云亡則中一以上而祔也所以間曾祖者以昭穆之次不同列祔必以穆也【諺】嚴陵方氏曰祔葬與祔廟皆謂之祔者以後死祔前而神事之則一故也凡祔以廟為正葬則如之而已故言祔廟則不言廟言祔葬則必言葬者以葬非正故特明言以別也

諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士

【疏】卑孫不可祔於祖祖孫貴而不祔於祖之爲士者是自尊
而卑其祖不可也故可以祔於士【疏】馬氏曰上之於大夫皆
人臣也位皆人臣則雖有貴賤而其勢亦有可幾之道是故
進而祔之可也天子諸侯則君臣尊無上貴無倫而其勢不
可幾也進而祔之則君臣亂矣苟無所祔則祔於諸侯祖
父之爲士大夫者而不敢祔於諸侯所以明君臣之義也

爲母之君母母卒則不服

【疏】母之君母者母之適母也非母所生之母故母在而爲之服
則已亦從而服是徒從也徒從者所從亡則已故母卒則不服

宗子母在爲妻禫

【疏】父在則適子爲妻不杖不杖則不禫父沒母存則杖且禫
矣此宗子百世不遷者也恐疑於宗子之尊厭其妻故明言
雖母在亦當爲妻禫也然則
非宗子而母在者不禫矣

爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也

【疏】傳曰妾之無子者妾子之無母者父命之爲子母此謂爲
慈母後者也若庶母嘗有子而子已死命他妾之子爲其後
故云爲庶母可也若父之妾有子而子死已命己之妾子後
之亦可故云爲祖庶母可也○石梁王氏曰爲慈母後者爲
庶母爲庶祖母後皆可謂旣是妾子
此三母皆妾皆可以妾生之子爲後

為父母妻長子禫

註 此言當禫之喪有此四者然妻為夫亦禫又慈母之喪無父在亦禫記者畧耳

慈母與妾母不世祭也

註 不世祭者謂子祭之而孫不祭之上章言妾祔於妾祖姑者疏云妾無廟今乃云祔及高祖當是為壇以祔之耳

丈夫冠而不為殤婦人笄而不為殤為殤後者以其服服之

註 男子死在殤年則無為父之道然亦有不俟二十而冠者冠則成人也此章言不為殤者言之則此當亦後者乃是已冠之子不可以殤禮處之其族人為之後者即為之子也以其服服之者子為父之服也舊說為殤者父之子而依兄弟之服服此殤非也其女子已笄而死則亦依在室之服服之不降服而從殤服也 補 山陰陸氏曰不言男子女子言丈夫婦人則以冠而宜有丈夫之道笄宜有婦德故也自童汪踦觀之冠而無丈夫之道笄而無婦人之德雖以為殤可也

久而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已

註 主喪者不除謂子於父妻於夫孫於祖父母臣於君未葬不得除衰絰也麻終月數者期以下至緦之親以主人未葬不得變葛故服麻以至月數足而除不待主人葬後之除也然其服猶必收藏以俟送葬也

箭笄終喪三年齊衰三月與大功同者繩屨

說 前章言齊衰惡笄以終喪爲母也此言箭笄三年女子在室爲父也箭篠也齊衰爲尊大功爲卑然三月者恩之輕九月者恩取重故可以同用繩屨此制禮者淺深之宜也繩屨麻繩爲屨也

練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓大祥吉服而筮尸

說 練小祥也筮日筮祥祭之日也筮尸筮爲尸之人也視濯視祭器之滌濯也小祥除首絰而要之葛絰亦除將欲小祥則預著此小祥之服以臨此三事不言衰與冠者則亦必同小祥之制矣有司謂執事者向者變服猶杖今執事告三事辨具將欲臨事故孝子即去杖而致敬此三事者惟筮日筮尸有賓來今執事者告筮占之事畢則孝子復執杖以拜送於賓視濯無賓故不言至大祥則吉服行事矣吉服朝服也不言筮日視濯與小祥同可知矣 說 朱子曰古者喪服始死至終喪漸漸變去不似今人服滿頓除便衣華采

庶子在父之室則爲其母不禫

說 此言不命之士父子同宮者

庶子不以杖即位

疏 此言適庶俱有父母之喪者適子得執杖進阼階哭位庶子至中門外則去之矣

父不主庶子之喪則孫以杖即位可也

疏 父主適子喪而有杖故適子之子不得以杖即位避祖之尊故然非厭之也今父既不主庶子之喪故庶子之子得以杖即位祖不壓孫孫得伸也父皆壓子故舅主適婦喪而適子不杖大夫不服賤妾故妾子亦以壓而降服以服其母祖雖尊貴不壓其孫故大夫降妾子而孫不降其父也

父在庶子爲妻以杖即位可也

疏 舅主適婦故適子不得杖舅不主庶婦故庶子爲妻可以杖即位此以即位言者蓋庶子厭於父母雖有杖得持以即位故明言之也

集

諸侯弔於異國之臣則其君爲主

註 君無弔外臣之禮若來在此國而適遇其卿大夫之喪則弔之以主君之故也故主君代其臣之子爲主 集 嚴陵方氏曰諸侯弔異國之臣則其君爲主者賓主欲其位相敵故也

諸侯弔必皮弁錫衰所弔雖已葬主人必免主人未喪服則君亦不錫衰

注 錫者治其布使之滑易也国君自弔其臣則素弁環絰錫衰弔異国臣則皮弁錫衰也凡免之節大功以上為重服自始死至葬卒哭後乃不復免小功以下為輕服自始死至殯後不復免至葬啓殯之後而免以至卒哭如始死今人君来弔雖非服免之時必為之免以尊重人君故也礼既殯而成服此言未喪服謂未成服也

養有疾者不喪服遂以主其喪非養者入主人之喪則不易己之喪服養尊者必易服養卑者否

疏 親屬無近親而遇疾者已往養之而身有喪服則釋去其服悪其凶也故云養有疾者不喪服若此疾者遂死既無主後己既養之當遂主其喪盖養者於死者有親也然亦不著己之喪服故云遂以主其喪非養者入主人之喪謂疾時不曾釋服来殺其養今死乃入來主其喪則亦不易去己之喪服也尊謂父兄卑謂子弟

妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也

疏 妾當祔於妾祖姑上章言亡則中一以上而祔是祔高祖之祖今又無高祖妾則當易妾之牲而祔於適祖姑女君謂

適祖姑也[illegible]嚴陵方氏曰女君適祖姑也妾祔之適於隆故易牲而祭以示其殺焉

婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之

[illegible]虞卒哭在寢祭婦也祔於廟祭舅之母也尊卑異故所主不同

士不攝大夫士攝大夫唯宗子

[illegible]士喪無主不敢使大夫兼攝為主若士是宗子則主喪之任可使大夫攝之以宗子尊故也一說大夫之喪無主士不敢攝而主之若士是宗子則可

主人未除喪有兄弟自他國至則主人不免而為主

[illegible]葬後君弔之則非時亦免以敬君故新其事也兄弟親屬也親則尚質故不免而為主

陳器之道多陳之而省納之可也省陳之而盡納之可也

[illegible]陳器陳列从葬之明器也凡朋友賓客所贈遺之明器皆當陳列所謂多陳之也而所納於壙者有定數故云省納之可也省減殺也若主人所作者依禮有限故云省陳之而盡納之可也[illegible]山陰陸氏曰陳器之道知其陳之數而納之正也即雖多陳之少納之者陳之盡納之礼亦不禁是之謂可

奔兄弟之喪先之墓而後之家爲位而哭所知之喪則哭於宮而後之墓

註 兄弟天倫也所知人情也係於天者情急於礼由於人者礼勝於情宮故殯宮也

父不爲衆子次於外

註 適長子死父爲之居喪次於中門外庶子否

與諸侯爲兄弟者服斬

註 卿大夫於君自應服斬若不爲卿大夫而有五屬之親者亦皆服斬衰此記者恐亂服本親兄弟之服故特明之蓋謂國君之兄弟先爲本国卿大夫今居他国未仕而本国君卒以有兄弟之親又是旧君必當反而服斬也不言与君爲兄弟而言与諸侯爲兄弟明在異国也 疏 廬陵方氏曰兄弟期喪爾而与之服斬衰者以其爲君而有父道故也 ◐ 山陰陸氏曰礼臣爲君斬衰雖兄弟不得以其屬通喪服傳曰始封之君不臣諸父昆弟此与諸侯爲兄弟者也雖如此猶服斬所臣兄弟可知兄弟如此諸父可知

下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之

諺本是期服之親以衣在下殤降為小功故云下殤小功也其帶以澡麻為之謂戞治其麻使之潔白也不絶本不斷去其根也𦆟猶合也垂麻向下又屈之而反向上以合而糾之故云詘而反以𦆟之也凡殤服之麻皆散垂此則不散着絰麻無根而要帶猶有根皆示其重也

婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者

諺此言祔廟之礼三人或有二繼也親者謂舅所生母也

其妻為大夫而卒而后其夫不為大夫而祔於其妻則不易牲

妻卒而后夫為大夫而祔於其妻則以大夫牲

諺妻卒時夫為大夫卒後夫黜退遂死以無祖廟故祔於妻之礼止得依夫今所得用之牲不得易用昔大夫之牲也若妻死時夫未為大夫死後夫乃為大夫而死今祔祭其妻則得用大夫牲矣 疏曰此謂始來仕而無廟者若有廟則死者當祔於祖不得祔於妻也惟宗子去他国以廟从 按宋子曰程氏祭儀謂凡配止用正妻一人或奉祀之人是再娶所生即以所生配謂凡配止用正妻一人是也若再娶者無子或祔祭別位亦可也若奉祀者是再娶之子乃許並座配而正妻無子遂不得配祭可乎程先生此說恐誤唐會要中有論凡是適母無先後皆當並祔合祭與古者諸侯之礼

不同又曰夫婦之義如乾大坤至自有差等故方其生存夫
得有妻有妾而妻之所天不容有二况於死而配祔又非生
存之比橫渠之説似亦推之有太過也只合以唐人所議爲
允况又有前妻無子後妻有子之礙其勢將有所抗隍而不
安者唯葬則今人夫婦未必皆
合葬繼室別營兆域宜亦可矣

爲父後者爲出母無服無服也者喪者不祭故也

【詁】出母父所棄絶爲他姓之母以義則有他姓之子服之盖
居喪者不祭若喪他姓之母而廢已宗廟之祭豈禮也哉故
爲父後者不喪出母重宗祀也然雖不服猶以心喪自居爲
恩也非爲後者期而不禫◑朱子曰出母爲父後者無服此
尊祖敬宗家無二主之意先王制作精微不苟盖如此【記】金
華應氏曰祭吉禮也喪凶事也凶服不可以行吉禮子無絶
母之理而爲父後則有祭祀之責以宗廟爲重故守棄母慈
而不敢廢祖父之祀然出婦既得罪於宗廟則其爲服亦無
望於前夫之家其有故而它
適者必有受我而爲之服矣

婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖母爲長子削杖女子子在室
爲父母其主喪者不杖則子一人杖

【詁】此明婦身女當杖之禮女子在室而爲父母杖者以無男
昆弟而使同姓爲攝主也【記】吅陵方氏曰削杖桐也杖桐非

所以服男子並母為長子則杖之者以其所只服我者而報之也

緦小功虞卒哭則免

註 緦与小功服之輕者也殯之後啓之前雖有事不免及吴与卒哭則必免不以恩輕而畧於後也

旣葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免

註 前章言赴葬者赴吴今言不赴吴謂以事故祖之也旣未得吴故且冠以飾首及吴則主人至緦小功者皆免也 註 山陰陸氏曰旣葬而不報吴則雖主人皆冠此言過期而葬也蓋亦報吴姑然者以亦報吴知之也蓋礼如期而葬如期則吴故曰葬而吴不忍一日離也不及時而葬渴葬也過時而葬慢葬也故礼使後其吴以責子道先王之所以必其時也會葬者葬而已去即欲會吴報而後知之言雖主人皆冠嫡不冠也及吴則皆免擬此報葬吴自有日但礼文殘闕其期不得而知也

為兄弟旣除喪已及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之

註 此言為兄弟除服及當免之節

遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免反哭

註 遠葬謂葬地在四郊之外也葬訖而反主人以下皆冠道路不可無飾也反至郊乃去冠著免而反哭于廟焉

君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免

註 君弔本国之君来弔也不散麻謂糾其要経不使散垂也親者皆免謂大功以上之親皆從主人而免所以敬異国之君也餘見前章諸侯弔下

除殤之喪者其祭也必玄除成喪者其祭也朝服縞冠

註 玄謂玄冠玄端也殤無虞卒哭及練之変服其除服之祭用玄冠玄端黃裳比於成人為釋禫之服所以異於成人之喪也若除成人之喪則祥祭用朝服縞冠朝服玄冠緇衣素裳今不用玄冠而用縞冠是未絶吉之祭服也又非玄端黃裳者若素裳則與朝服純吉同若玄裳又與上士吉服玄端同故知此為黃裳也

奔父之喪括髮於堂上袒降踊襲絰于東方奔母之喪不括髮袒於堂上降踊襲免于東方絰即位成踊出門哭止三日而五

哭三袒

【註】不言笄纚者異於始死時也至卽以麻括髮于殯宮之堂上袒衣上衣降阼階之東而踊踊而升堂襲掩所袒之衣而著要絰于東方東方者東序之東也此奔父喪之禮如此若奔母喪初時括髮至又哭以後至於成服皆不括髮其袒於堂上降踊者與父同父則括髮而襲絰母則不括髮而加免此所異也著免加要絰而卽位於阼階之東而更踊故云絰卽位成踊也其卽位成踊父母皆然出門出殯宮之門而就廬次也故哭者止初至一哭明日朝夕哭又明日朝夕哭所謂三日而五哭也三袒者初至袒明日朝袒又明日朝袒也

適婦不爲舅姑後者則姑爲之小功

【註】禮舅姑爲適婦大功爲庶婦小功今此言不爲後者以其夫有廢疾或他故不可傳重或死而無子不受重者故舅姑以庶婦之服服之也【註】山陰陸氏曰著爲舅後者姑爲之大功非情有厚薄以傳重也